

من سُبُل النُحُوض

فكر

١

د. محمد فوزي كاشان

فكر ومَنبر

مفاهيم وقضايا تُقدّمها خطبة الجمعة

الجزء الأول

إعداد

محمد أمير ناشرا

محمد أديب ياسبرجي

فكر
للدراسات والترجمة والنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَكِّرْ وَمُنْتَبِهْ

مُتَمِّمٌ وَقَفَا يَأْتِ بِهَا خُطْبَةٌ نَجِيَّةٌ

الكتاب رقم : / ٤ /

العنوان : فكرٌ ومنبر ، مفاهيم وقضايا تقدمها خطبة الجمعة

المؤلف : الدكتور محمود عكام

إعداد : محمد أمير ناشر النعم . محمد أديب ياسرجي

الطبعة الثانية : ذو القعدة / ١٤١٧ هـ . آذار / ١٩٩٧ م

الطبعة الأولى : رمضان / ١٤١٦ هـ . شباط / ١٩٩٦ م

التنضيد والتوزيع : لصلت للدراسات والترجمة والنشر

حلب . أيلول . هاتف : ٤٤٥٥٢٦ . فاكس : ٢٢٦٥٢٨ . مر. ب : ٨٢٦٠

الملكية الادبية والعلمية والغنية وجميع الحقوق محفوظة

الهدوء

إلى والدي

اللَّهُمَّ أَلْزَمْنِي اللَّهَ بِمَا
وَقَضَى أَنَّهُ تَكُونَهُ طَاعَتِهِ طَاعَتَهَا
وَأَمَرَنِي أَنَّهُ أَوْفَضَ جَنَاحَ الذَّلِيلِ لَهَا
وَأَنَّهُ أَرَادَ رَفْعِي صَدْرِي : رَبِّ اجْعَلْهَا
تَنْفَعُ الرَّبَّ يَا إِلَهِي أَنْتَ ...
وَنِعْمَتِ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ هُمَا

محمود

مقدمة يتلوها شكر

الحمد لله من تعبّدنا بالتفكّر بعد أن خلقَ وأمر ، والصلاة والسلام على
خير من علا المنبرَ وكبر ، وآله النجوم الهداة ، ورضي الله عن الأصحاب
الكواكب الدعاة .

وبعد :

هكذا أردنا أن يكون كلام المنبر مسكوباً على صفحات كتاب ، ليغدو
أوسع انتشاراً وأكثر قرباً من الناس على اختلافهم ، وأعني بالاختلاف :
الذكورة والأنوثة ، والصغر والكبر ، والالتزام وعدمه ، وسواها كثير
مما لا يدخل تحت حصر . فالناس جُلُّهم مختلفٌ عن جُلُّهم ، بله كلُّهم في
حالة تباين ذات أبعادٍ جدّ متعددة ، تعدّد عددهم ، الذي لا يحصيه إلا مَنْ
خلقهم .

إنَّها تجربتي المنبرية، قدَّمتُ عُصارتَهَا ، آملاً مِنْ ورائها إقناعَ الناس
بجدارة الإسلام للحياة ، وأحقِّيَّته باستلام زمامها ، وأسبقيَّته التفضيلية
على غيره، مِنْ أَجل أن يكون ملاذاً ، وملجأً ، ومرجعاً ، وموثلاً للإنسان
الباحث عن وجود ، الظامئ للطموح ، في مسارٍ يتجاوز الحياة، إلى
مابعدِها، وما وراءها .

ولهذا كانت مواضيع الخطب متنوعة في كلِّ مجلدٍ نقدَّمه ، وما التنويعُ
إلا عيَّةٌ تعبِّرُ عن « الشُّمول » الذي يعني الكمالَ والتَّمام ، وهما عنصرا
الصلاحية والأهلية لهذا الدِّين الحنيف .

أمَّا « الكمال » ، فتغطيته لكلِّ المساحة الإنسانية .

وأمَّا « التمام » ، فنوعٌ فريدٌ يمتاز بالانسجام والتناسب مع المخلوق
الأسْمى ، حاملِ الأمانة ، والخليفة العبد .

وأظنُّ أن دوافعي في تحويل المقول إلى مكتوبٍ تسعفني ليكون منها
تأكيدٌ على أهميَّة منبر الجمعة في حياتنا ؛ فصلاة الجمعة سرُّ العلاقة مع الله
عبر الصلاة ، وخطبُها قطب العلاقة مع الناس .

ومن هنا كان يوم الجمعة الأفضل بين أيام الأسبوع ، واليوم الأغرَّ فيها ؛
فلنُعِدَّ اهتمامنا بها، صلاةً تضبط الصلَّة مع الله ، وخطبةً تقدِّم المفاهيم
والقضايا، التي لا غنى للإنسان عنها في مسيرته كلَّها، ما ظهر منها
وما بطن .

مقدمة يتلوها شكر

ولنجدد نظرة من أعين الناس متجهة إليها ، وليكن برهاننا واقعاً ينطق بالقبول والاستجابة ، وحالاً يردّد في جنبات داخل الإنسان وخارجه :
لم تَضِعْ صلاة الجمعة ولن تضيع ، ولم يأفل نجم نضارتها ولن يأفل ،
فالشباب القادم يطرق الباب بهمة ويمسك بيده مصباح التجديد ، ويقول :

سرّ الإنسان وجهره ، وشهوده وغيبه ، وأصالته ومعاصرته ، وتاريخه وحاضره ، وتطلّعه ومستقبله ، وعقله وقلبه ، ونفسه وجسده ، وحبّه ورفضه ، وحرّيته واستقراره ، أمانة في أعناقنا ؛ فكراً نطرحه ونؤطره ، وسلوكاً تتمثّله ونقدّمه ، وأملاً نعيش تحقيقه ونخلص له ؛ ولن يعدلَ عن إسلام وسع الإنسان ، وإنما المهمل من الإسلام ما فهم في مواجهة الإنسان ، وربُّنا دائماً خير مُعين لمن يريد ويصمّم ويثابر ، ويجدّ ويجاهد ويصابر ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا ، وإن الله لَمَعَ الحسنين ﴾ .

وهذا وقت أسجّل فيه شكراً مزاجه من حبٍّ للأخوين الكريمين الحاذقين النابهين ، محمّد أديب ياسرجي ومحمّد أمير ناشر النعم ، على ما قاما به من جهدٍ يستحق الثناء ، ويجدر له وصفُ الفضل . فقد تعاونوا مع ثلّة طيبة في تفرّيع « الشرائط » ، واختاروا لكلِّ مجلدٍ نماذجاً من الخطب ، ووثّقوا لكلِّ خطبة آياتها القرآنية ، بذكر سورها وأرقامها ، ودعماً تخريج أحاديثها النبوية الشريفة ، وأكّدها وصوبّاه ، وعلّقوا فأجادوا ، واستهلا السلسلة بدراسة علمية للخطبة والخطيب .

فكرو ومنبر

فأما الخطبةُ ، فقد أعطياها حقَّها بحثاً جاداً ، وقراءةً واعيةً هادفةً ، ولكنهما مع الخطيب ذوا عينٍ راضيةٍ ، أظهرًا حسناته ، وسلَّطًا شعاع حبِّهما عليها ، وأخفيا سيئاته ، وغطَّياها بوجاءِ رعايتهما الواسعة الأخويَّة .
فلهما من قلبي حبٌّ ، ومن لساني شكر ، ومن كلِّي أخوةٌ شاملة ، تستمدُّ روحها من روح الله العظيم القائل : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ .

وآملُ من قارئِي الكريم أن يساهم معهما في تقديم ما أنا بحاجةٌ إليه من نصيحٍ فاعل ، يقوم على حبٍّ صادق ، فنعم العملُ تكاملٌ على خطِّ البناء ، لتكوين الإنسان الصالح في حقل الحياة الشامل ، وخير العلم أنفعه للعباد ، فيما يعود عليهم بالنجاح في دنياهم ، والفلاح في آخراهم .

﴿ ربَّنَا افتحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ .

وكتب

محمود عكَّام

حلب الشهباء

٢٧ / رجب / ١٤١٦ هـ ، ١٩ / ١٢ / ١٩٩٥ م

تَصْدِيرٌ

الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ
المبعوث رحمةً للعالمين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين .

وبعد :

في زمن « الذاكرة الضعيفة » ، أوفي أيام « ضعف الذاكرة » ، ذلك
المرض الخفي والداء الصامت الذي يتلبّس الأمة ويغشاها ، يبدأ السلوك
بالانحراف عن « التّصورات » إلى أن يتناقض معها .

غير أن هذا المرض لا يكتفي بذلك ، بل يتابع إرسال جنود النسيان لمراودة
« التّصورات » نفسها عن نفسها ، عسى أن يهتكها ، ويقضي عليها ليجعلها
بعد ذلك دميّ في متاحف التاريخ .

فيما ترى ، هل ستقاوم وتعاند وتثبت ؟ أم أنها سوف تستجيب
وتذعن (*) ؟ ! تلك هي القضية المقلقة ، وذلك هو السؤال المؤرّق .

(*) وعندها لن ينفع « السلوك » ، ولو كان في الظاهر سليماً ، فد جاء على صورة
« التصور » ، ذلك أنه لم ينطلق من التصور الصحيح المصون .

من هنا - وبالذات - انطلق أستاذنا المفكر الإسلامي العلامة الدكتور الشيخ محمود عكام - رعاه الله - في مغامرته ومراهنته ، عندما بدأ رحلة الخطابة في جامع التوحيد الكبير في حلب الحبيبة ، تلك الرحلة التي بدأت منذ سنة ١٩٨٤م / وحتى اللحظة الراهنة ، والتي يمكن أن نسميها حقاً رحلة تثبيت التصور ، وتدعيم الفكر .

وإنها حقاً رحلةُ العدول ، الذين ينفون عن التصورات تحريف الغالين في جمودهم المتحجر ، وانتحال المبطلين في قطعيتهم التامة ، وتأويل الجاهلين في دمجهم الأهوج ، ورحلة الطائفة الظاهرة على الحق التي لا يضرها من خالفها ، ولا يفلأها من جابهها ، ولا يردّها من نازعها .

لقد كانت هذه الرحلة فاتحة عهد جديد ، وبداية أسلوب فريد ، استند فيه أستاذنا الداعية - رعاه المولى - إلى الإخلاص الممزوج بالغيرة ، والحماسة ، ومقدرة البيان ، أولاً . وإلى الفكر الذي تستهويه الأعماق ، فيأبى التمرغ في الزبد ، ثانياً . وإلى الروح الإنساني المشرق ، الذي لا يبتغي إلا خير الناس ، وصلاحهم ، ثالثاً .

وإلى الشخصية القوية الجليّة التي لم تعرف الغموض والالتواء ، أخيراً . ولا عجب بعد ذلك ، أن يمتلك خطيبنا من أبناء مدينته ، ومستمعيه ، القلوب ؛ إذ أمدّها بالعواطف الطاهرة ، والعقول ؛ إذ زودّها بالفكر السامي ، والنفوس ؛ فقد نفح فيها المبدأ الشريف .

ومن هنا أيضاً ، كان ديناً في أعناقنا أن نقدّم هذه الخطب ، التي كانت مصدر عطاء ، ومظهر إبداع ، لا سيّما أن الإلحاح من الشباب ، والطلاب ،

والمتقنين كان - ولا يزال - يلاحق أستاذنا لطباعتها وتقديمها، ليعمَّ النفعُ،
وتعظمَ الفائدةُ ، فهي على حدِّ تعبير أحد المتقنين: « متنٌ طرح حضاري
للمسلم الواقف على أعتاب القرن الواحد والعشرين » .

والآن ، وبعد انتظارٍ طالتْ مُدَّتُهُ ، نقدِّمُ اليومَ الجزءَ الأول من
حلقات « فكر ومنبر » ، يضمُّ هذا الجزء بين دفتيه / ٢٤ / خطبةً جُمُعة ،
أثبتناها كما هي ، دون زيادةٍ أو نقصان .

إلا أننا قمنا بتخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، وبكتابة تعليقٍ
موجزٍ لكلِّ خطبة ، يوضِّح بعض مراميها ، أو يضعها في سياقها العامِّ من
فكر أستاذنا العلامة حفظه الله ، كما أننا قدَّمنا للكتاب بمقدمة ذات ثلاثة
فصول :

الأول - إثارات حول خطبة الجمعة .

والثاني - حول ملامح التجديد في خطبة الجمعة ، عند أستاذنا الدكتور
الشيخ محمود عكام .

والثالث - هموم وقضايا خطبة الجمعة ، عند أستاذنا الدكتور حفظه الله .

اللهمَّ إنا نسألك التوفيقَ لكلِّ خير ، والعصمةَ من كلِّ شرٍّ .

﴿ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ﴾

محمدٌ أديب ياسرجي

محمدٌ أمير ناشر النعم

حلب الشهباء

الجمعة: ٢٥ / المحرم / ١٤١٦ هـ ، / ٢٣ / ٦ / ١٩٩٥ م .

دراسةٌ في خطبة الجمعة

الفصل الأول
إثاراتٌ حول خطبة الجمعة

مدخل^{١٩}

في بدايات هذا القرن . . . وفي فترة تشكّل الحركات ، وتفجّر الثورات ، قال أحدهم :

(لو أننا امتلكننا منابر المسلمين ، لحوّلنا بلادهم إلى مبدثنا في أيام قلائل) .

ولقد كان يجب أن تكون هذه الكلمة - ومثيلاؤها من الكلمات التحريضية - صفة قوية لواقع مؤلم ، وحياة حزينة ، وشعب طال انتظاره لإشراق شمس الحضارة عليه من جديد . . . ، لا بل كان يجب أن تكون ساعة المنبّه للضمير الإسلامي علّه ينتفض ، ويصحو صحوه جباراً أفاق من نوم عميق . . . ، ولكنها جاءت صحوه عاجز ، فتح عينيه ليرى نفسه في رمال الانحطاط المتحركة .

فهل منعته بروجّه المشيدة من أوهام الماضي وأشباهه ، وخور الحاضر وكسله ، وغرور المستقبل وزهوه منها . . . !؟

من هنا كانت الإجابة على هذه الأسئلة - فيما يخص المنبر وكيفية

فكر ومنبر

استثماره - ضرورة :

- ١ - لماذا شرعت صلاة الجمعة ؟
- ٢ - ما هي مقومات نجاح خطبة الجمعة ؟
- ٣ - ما هي التحديات التي تواجهها ؟

* * *

أولاً - لماذا شرعت صلاة الجمعة ؟

ربما كان الكلام عن أساس المشروعية أسهل من الكلام عن غاية المشروعية ، ذلك أن كتبنا - بشكل عام - تفيض في الحديث عن دليل المشروعية ، ومستندات هذه المشروعية لأي أمر من الأمور ، لكنها في تحليلها لغائية هذه المشروعية ولأهدافها - إن في الإيجاب أو في السلب - توجز وتختصر .

وإن كان لنا من كلام عن هذا الأمر فإننا نقول : إنه يمكن أن نستشف غائية صلاة الجمعة من خلال نص المشروعية القرآني : لهي ، ومن خلال الظروف الحافّة به :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لعلكم تفلحون ، وإذا رآوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ، قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة ، والله خيرُ الرازقين ﴿١﴾ .
١- أمّا النص بمنطوقه ومفهومه :

فإنّه يشير إلى المهمّة العباديّة المرجوّة من صلاة الجمعة ، وهذه المهمّة تكتنفها وظيفتان :

أ - وظيفة تربوية وجدانية .

ب - وظيفة فكريّة ، علميّة أو تعليميّة .

وبحسب ما نراه ، فإنّ هاتين الوظيفتين تندمجان في « الموعظة الحسنة » .
وهنا نتساءل عن مفهوم هذه الموعظة ، وعن قيمتها وأهميّتها ، وعن مدّى تقديرنا لها . . . ١٢

إنّ هذه « الموعظة » وباختصار ، تمثّل في عالم المسلمين الراهن مخزوناً للهويّة المهدّدة ، ومقاومةً شرعيّةً لعمليات الاستلاب الفظيع التي تُمرّر علينا ، وهي المُغيثُ بالمعرفة الإسلاميّة لأغلب الشرائح ، وحتى المثقفة منها . . . فما زالت أمتنا لا تقرأ ، ولا زال عالمنا الإسلامي يعاني من كسادٍ في الثقافة المطبوعة الكتابيّة لاعتماده على الثقافة المسموعة الشفاهية ، ومن هنا تسدّ هذه الموعظة فراغاً كبيراً ، ومساحةً عظيمة لم تكن لتُملأ لولاها . إنّها - الموعظة الحسنة - صوتُ الدّين ، ونداءُ الإيمان ، فهل نحن في غنىّ عنهما ؟ ١٢ .

(١) - سورة الجمعة / ٩- ١١ .

إن علماء الاجتماع اليوم - المتدينين وغير المتدينين - يقررون أنه لا يمكن أن ننهض بدون الدين .

يقول عالم الاجتماع السوري برهان غليون :

(ما زال الدين بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الشعوب النامية أكبر آلة تهذيب جماعي وتمدين وبناء للحم الوطنية والاجتماعية ، وإن زوال الدين يعني زوال الأم الثقافية المرضعة نفسها ، وترك المجتمع دون أي مرجعية ثقافية ، أي دون أداة للتواصل ، والتعارف والتماهي ، وتبادل العواطف ، والتقدير المادية والروحية) (٢) .

ويقول في مكان آخر :

(لم يؤد إلغاء الدين والقيم الميتافيزيقية في الدول الاشتراكية إلى تحرر الإنسان ، كما كان يعتقد البعض ، ولا إلى تزايد قدراته العقلية والعلمية ، بعد أن تحرر من سيطرة القوى الغيبية أو الخرافية - كما كان يُقال - وزال عنه الخوف ، أو الرهبة من القوة الإلهية ، وإنما قاد - على العكس - إلى قتل الروح والخيال والحضارة ، وتحول النظام السياسي إلى معسكر اعتقال كبير للجسم والروح معاً) (٣) .

(٢) و (٣) - انظر « الإسلام وأزمة علاقة السلطة الاجتماعية » ، دراسة أعدها « برهان

غليون » ، للندوة التي نظمتها « الجمعية العربية لعلم الاجتماع » ، في القاهرة عام ١٩٨٩م ،

وكان عنوان الندوة : الدين في المجتمع العربي .

وقد قام بنشرها مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت .

نعم ، إنَّ نفسَ المسلمِ الجائعةَ المثقلةَ بأتعابِ العملِ وهمومِ الحياةِ تجدُ في صلاةِ الجمعةِ راحةً وتعزيةً وقُوَّةً ، فمن أحوالِ معيشةٍ يُشابهُ صباحها مساءها ، ويومها أمسها ، ترتفعُ روحه إلى عالمٍ تجولُ فيه العواطفُ البشريَّةُ ، والمشاعرُ الإنسانيَّةُ ، فيستعينُ على إصلاحِ نفسه ، ويحركُ دولا بَ فكره ، وبالإجمال ، توقظُ فيه كلَّ قوى الوجود ، فيشعرُ أنَّه كائنٌ حيٌّ ، فربَّ كلمةٍ تقعُ في أذنيه يحتضنها للحالِ عقله ، وتختمرُ بها روحه ، أو ربَّ عبارةٍ يخشعُ لها قلبه ، فتزهو بكليته كما تهزُّ العاصفةُ شجرةً من جذورها ، لكنَّ هذا التأثيرَ في السامعِ لا يمكنُ إحداثه إلا إذا كانت الخطبةُ مشهداً حياً من مشاهدِ الحياةِ الحقيقيَّةِ ، وكان الخطيبُ قادراً على فهمِ واقعه ، وتفسيرِ هذا الواقعِ ، وتأديةِ تلكَ الحقائقِ بما يلائمُ ويناسبُ ، حالاً وقالاً .

٢- وأما الظروفُ الحافَّةُ بالنص :

فإنَّها تحملُ في طياتها دلالةً وبعداً سياسياً ، فصلاةُ الجمعةِ وإن كانتُ عبادةً مرتبطةً بوجودِ الجماعةِ المسلمةِ أولاً ، إلا أننا نرى أنَّ النصَّ لم يتنزَّلْ إلا بعدَ تحقيقِ الدولةِ المسلمةِ ، فهي عبادةٌ مرعيةٌ من قِبَلِ الدولةِ ، والدولةُ شرطٌ لها كما هو مقررٌ في بعض المذاهبِ الفقهيَّةِ (٤) .

(٤) - يُشير المؤرخون إلى أنَّ النبي ﷺ لم يُقم صلاةَ الجمعةِ في مكة ، بينما كان

المسلمون يقيمونها في يثرب ، قبل أن يهاجر إليها النبي ﷺ ، بإمامة أسعد بن زرارة ، ومصعب بن عمير ، إذ تحقق للمسلمين فيها تكتل .

لذا فقد ظلت صلاة الجمعة بالنسبة إلى الفقهاء رمزاً للوحدة السياسية والاجتماعية، للجماعة في الوطن الموحد .

ومن هنا أيضاً ، اتجهت الجماعات الراديكالية في حدها الأقصى لفرض صلاة الجمعة ، كما في مصر مثلاً ، لأن هذه الصلاة تنطوي على اعتراف بالسلطة القائمة وبشرعيتها ، وهذا الموقف يتطابق مع الموقف الشيوعي التقليدي .

وبناءً على ارتباط الشأن الديني بالشأن السياسي في صلاة الجمعة ، قام المستشرق البريطاني « نورمان كولدر » بدراسة تحت عنوان : (صلاة الجمعة ونظرية السلطة عند الفقهاء)^(٥) بحث فيها ثلاثة نماذج :

أ- السرخسي ، من خلال كتابه المبسوط .

ب- والشيرازي ، من خلال كتابه المهدب .

ج- والماوردي ، من خلال كتابه الأحكام السلطانية .

ومن جملة الأفكار التي طرحها في بحثه هذا ، قوله :

(تُظهر النظرة التحليلية للأعمال الفقهية ، أن الفقهاء كانوا ينظرون إلى الخطبة يوم الجمعة باعتبارها تمثل علاقة تواصلية بين المدينة كوحدة سياسية ، والمدى السياسي الأوسع الذي تنتمي إليه وتنظم فيه . . . ، لكن كتب الفقه لا تضع على أي حال تلك الرؤية في إطار نظري ، فالسرخسي يقتصر على ذكر الخطبة وأنواعها ، دونما ذكر للدعاء للحاكم فيها ،

(٥) - انظر مجلة الاجتهاد ، عدد /١٢/ ، ص /١٤٥/ .

أوموقعه السياسي ، لكن ليس هناك شكٌ من الناحية التاريخية في أنَّ الدعوة للحاكم كانت موجودةً في الخطب آنذاك ، لذا فإنَّ صمَّت السرخسي عن ذلك هو بمثابة استنكاف أو إنكار ، أمَّا الشيرازي فيذكر مسألة الدعاء للحاكم في الخطبة منكرًا ذلك : « وأما الدعاء للسلطان فلا يُستحبُّ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ عطاءٌ عن ذلك فقال : إِنَّهُ مُحَدَّثٌ ، وإنَّما كانت الخطبة تذكيرًا » .

ويُخلَّص « نورمان كولدر » في المحصَّلة إلى النتائج التالية :

- ١ - صلاة الجمعة حسب التقليد الشافعي ، ليست رمزاً لوجود السلطة الفاعلة أو ضرورتها ، بل إنَّ الجماعة هنا تبرزُ بأجلَى مظاهرها ، باعتبارها مجموعةً حضريةً مفتوحةً تعبِّرُ عن ولائها لقيمٍ مشتركةٍ ، بالاشتراك في الجمعة ، وهذه القناعة المشتركة للجماعة الواحدة ، هي أمرٌ مستقلٌّ عن الحكام وسياساتهم .
- ٢ - وأما التقليدُ الحنفي فينظرُ إلى السلطة السياسية من أجل توفير الشروط الضرورية لاستمرار الإسلام وازدهاره (٦) .

(٦) - نستطرد هنا لنذكر نتيجة مهمة خلَّص إليها هذا المستشرق ، وهي بعكس ماقرَّره المستشرق Gibb من أنَّ مساعي الفقهاء كانت بالضرورة متَّجهة إلى تبرير الأمر القائم ، بل يرى « نورمان » أنَّ مشروع الفقهاء السلطوي لا يُقدِّم تنازلات كثيرةً لحكَّام الوقت ، بل تحفظ صيغتهم المطروحة التمييز بين مطالب الشرع ومقتضيات الواقع ، فالفقه لا يحاول تبرير الواقع بل يحاول الاحتفاظ باستقلاله تجاهه .

نعم ، إنَّ صلاةَ وخُطبة الجمعة لها دورٌ سياسيٌ كبير ، وتنوعُ فيها أدوارُ الخطيب ، فهو - كما يرى يان ريشار (٧) - :
أ - يلعبُ دورَ الوِسطاءِ بينَ السلطةِ السياسيَّةِ والجماهيرِ التقليديَّةِ ، وهو هنا عاملُ التَّطورِ المرتجى في بلدانٍ يرضخُ فيها العلماءُ لنفوذِ السلطةِ الحاكمة .

ب - وهو في بلدانٍ أخرى ، حيثُ يكونُ الدِّينُ ملاذاً للتعبيرِ عن السَّخطِ ، تكتسبُ الخطبةُ قُدرةً هائلةً على التَّعبئةِ والتَّشويرِ .

(٧) - انظر كتاب « المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر » ، إعداد جيل كيبييل ويان ريشار ، ص / ٢٧ ، ترجمة بسام حجار ، دار الساقبي ، الطبعة الأولى .

ثانياً- ماهي مقوماتُ نجاحِ الخطبة ؟

الخطيبُ الناجحُ هو الذي يمتلكُ تصوراً واضحاً عن مقومات نجاحِ الخطبة ، ويسيرُ وفقَ هذا التصورِ بثبات ، فإذا لم يمتلكِ التصورَ ، فمن المتعذر أن يحققَ النسبةَ المطلوبةَ التي تنميه إلى أصولِ النجاح ، أو تُرقِّيه إلى سدةِ الناجحين ، وإن صادفَ مُصَفِّقاً أو مهللاً .

ويمكنُ تحديدُ هذه المقومات في عناصرٍ رئيسةٍ ثلاثة :

أولاً - التصورُ المتكاملُ للمضمون المُعطى .

ثانياً - اختيارُ الأسلوبيةِ الملائمةِ لأساسِ الإعطاء .

ثالثاً - الموهبةُ المرعيةُ بالتَّعهدِ والتنمية .

أ - التصورُ المتكاملُ للمضمون المُعطى :

إنَّ المشكلةَ اليومَ ليست في انتفاءِ التصور ، أو في غيابِ المضمون ، ولكن في غيابِ التصورِ المتكاملِ للمضمون ، والأخذِ المشتَّتِ له ؛ المتناثرِ منه ، فالخطيبُ اليومَ ينتابه - معاً - داءان :

- فهو أولاً ، في مضمونه الذي يقدم ، صاحبُ فكرٍ إجماليٍّ ، يعجزُ

فيه عن التفصيل .

- وهو ثانياً ، ذو فكرٍ تجزئتيٍّ لا يعرفُ ربطَه بكليَّاتِ المضمون ، ربَّما

لأنَّه لا يعرفُ هذه الكليَّات ، إلا أنَّه لو عرفها فإنَّه لا يُوقِّقُ في ربطِ هذه

الجزئيات بتلك الكليات .

وإنها لمسألة مهمة* في طرحنا فكرنا الإسلامي اليوم ، فنحن لا غم لك ،
أولا نطرحُ تصوراتٍ كليّةً عن إسلامنا ، بل نقدّمُ ونطرحُ تصوراتٍ جزئيةً
مفككةً ومبعثرة .

إنّ النبي ﷺ جعل التكاملَ والتناسقَ وعدمَ التنافرِ شرطاً أساسياً للقيام
بالمضمون ، وطرحَ وتقديمَ هذا المضمون ، فقالَ في حديثٍ يرويه
صاحبُ دلائلِ النبوة :

[لا يقومُ بهذا الدينِ إلا مَنْ حاطهُ بكلِّ جوانبه] (٨) .

وأن تحوطه بكلِّ جوانبه يعني :

- أن تعرفه وتتصوره أولاً .

- وأن يكونَ تصورُك له متكاملاً ثانياً .

فالكلياتُ مع الجزئياتِ تشكّلُ كُلاً منسجماً ، ولوحةً متناسقةً
الألوانِ مترابطةً الأجزاء .

فهل يعي الخطباءُ أنّهم بحاجةٌ إلى تمثينِ التصور ، وأنهم بحاجةٌ إلى
ملاحظةِ التّكاملِ في هذا التصور ، فالأخذُ المشتّتُ للمضمونِ لثغُ عقلٍ
طفولي ، وتأتأةٌ في المعنى هي شرٌّ من التأتأة في اللفظ . والناسُ - اليوم -
في بحثهم عن مضمونٍ يتبنّونه ، إنما يتلمّسون التّكاملَ في مفرداته ،
والانسجامَ في أجزائه ، والتوافقَ والتناسقَ بينَ جزئياته ، فمسيرةُ
الإنسانِ تكامليةٌ ، وهو باحثٌ عن الكمالِ مِنْ خلالِ التّكاملِ .

(٨) - رواه أبو نعيم في الدلائل ، حديث رقم / ٢١٤ / ، ج ١ ص ٣٧١ .

٢- اختيار الأسلوبية الملائمة لأساس الإعطاء :

إنَّ الأسلوبية لا تقلُّ أهميةً عن المضمون ، ولئن رأينا خللاً في تصوراتنا للمضمون ، إلا أنَّ الخللَ في الأسلوبية أكبر ، فالخطباء - كما يظهرُ من مناهجِ دراستهم - إنما يتوجهون إلى دراسة المضمون ، أكثرَ مما يتوجهون إلى دراسة الأسلوبية ، فتأتي أساليباتهم مرتجلةً من غيرِ رويةٍ حيناً ، ومقلدةً مكررةً أحياناً ، وهي في هذه وتلك ، ليس لها ناظمٌ أو محور .

إذاً ، لا بدَّ للخطيبِ من تصورٍ سليمٍ للأسلوبية ، أو طرقٍ الإعطاء ، بالاعتمادِ على المناهج التربوية ، التي تُراعي المصلين وحالهم الراهنة ، وهنا يمكنُ أن نتكلمَ عن أسسٍ متعددةٍ ، من إثارة للعواطف ، أو ترغيبٍ وترهيب ، أو اغتنامٍ للفرص ، أو تكرارٍ وحسنِ بيان ، أو تنويعٍ وتغيير . على أن اعتمادَ أيِّ أساسٍ من هذه الأسس إنما يتحدد بناءً على ما يلي :

١- مضمون الخطبة .

٢- واقع المصلِّين وحالهم .

٣- شخصية الخطيب .

تطبيقات

أ - إثارة العواطف

ينبغي للخطيب أن ينظر إلى مضمون الخطبة ، فإن كان يحتمل هذه الإثارة فعل ، وإلا لم يفعل ، حتى لا يعود على نفسه بالنقض .
أما حال المصلين في أيامنا هذه ، والاعتماد عليه فنرى - فيما يخص أساس إثارة العواطف فقط - ألا يعتمد الخطيب عليهم ، لأنه في كل الأحوال سيلائم ، فنحن شعب عاطفي سخي الدمعة سريع الضحكة ، يحب إثارة العواطف بموجب وبدون موجب . وهنا ، فإن مشكلة عويصة - طالما وقع فيها الخطباء - تلاحقنا ، ألا وهي أن تقوينا لنجاح الخطبة اعتمد من جرأ ذلك على العواطف «أبكانا - أضحكنا» ، وهذا ليس بأساس .

أما شخصية الخطيب فلها الدور الأكبر في هذا الأساس ، فرب خطيب إن عمده «إثارة العواطف» أضحك ، فحرك في النفوس مباحجها ، أو أبكى فهيج منها لواعجها ؛ وتراه - إن أراد - حرك من شعور النفس أدق الأعلاق ، واستنزل الدموع من سماء الأحداق ، واقتنص من تخوم الروح شوارد الأشواق . . . هكذا ، وترى الناس معه كأضاميم من النبات الخضيل ، يميلون حيث يميل ، فهم رهن الإشارة وطوع البنان .

ورب خطيب . . . رب خطيب كان له من جفاف الروح صحراء الربع الخالي ، ومن سماجة النفس وبرودتها ، ما لو قذف به في أتون جهنم

لاستغاثت بالله من صقيعه ، ثم تراه بعد ذلك يطمع ، بل يجهد في إثارة العواطف ، وأية إثارة ١٩ وأية عواطف ١٩ رحماك يا إلهي رحماك .

إنَّكَ لَتَرَى رسولَ الله ﷺ كثيراً ما كان يعتمدُ هذا الأساسَ « إثارة العواطف » في خطبته ، من خلال حاله وقاله الشريفين ، حتى إن وجهه ليحمرُّ ، وأوداجه لتتفخ ، كأنه نذيرُ جيشٍ يقولُ صَبَحَكُمْ أو مَسَّكُمْ ، ولا شكَّ في أنَّ المضمون كان مناسباً للإثارة ، والمصلين - الذين هم صحابته الكرام - بحاجةٍ إلى هذا اللون ، فهم في مرحلة بناءٍ ، وهذه المرحلة تحتاج إلى تجييشِ العواطف وتحريكها ، وتحفيزِ النفوس واستثارتها ، وإيقاد جذوة الإيمان في الضمير الإنساني ، ليكون الإقلاع قوياً والانطلاق مُسدداً وناظراً .

ولا شكَّ في أنَّ شخصيةَ النبي ﷺ كانت ملائمةً لهذا الأساس ، وما أظنُّ أنَّ أحداً من العالمين استطاع أن يحركَ في النفوس ، ومن النفوس ، ما حرَّكه رسولنا الكريم ﷺ ، وإلا لما كان ذاك العربيُّ من مستمعيه يغيِّرُ خطَّ حياته كلَّها ، ومسارَ دربه كله بعد جلسة قصيرة يستمع فيها إليه ﷺ .

ب - الترغيبُ والترهيبُ

ولو أنَّنا جئنا إلى أسلوبيةِ اعتمادِ « الترغيب والترهيب » ، فإننا سنصادف من المشكلات ما صادفناه في « إثارة العواطف » ، فهذه الأسلوبية - الترغيب والترهيب - ما زالت مشوشةً غير مبنية على أساس ، أو مُقعدة وفق قواعد وأصول ، فخطباؤنا لا يدرون إلى الآن : أيُّهما الأصل ؟ ،

متى نُرهَّب ؟ ومتى نُرغب ؟ ، وهل اليأسُ من الترغيبِ هو بدايةُ
الترهيب ، أم العكس ؟
إنَّ الواقعَ يخبرنا بأنَّ الخطباءَ اليومَ يقدمون مواعظهم بالترهيب
لألَّا الترغيب ، فما السبب ؟

ربما كان السببُ في أنَّ مجتماعتنا « مجتمعاتٌ يمينيةٌ » ، وفي مثل هذه
المجتمعات لا تنصرف إلاَّ للهِجةِ المتطرفة « كما يقولُ أستاذنا العلامةُ الشيخ
محمود عكام ، فوقعَ في خلدِ الكثيرين أنَّ « التقوى » إنما تكون في إعطاء
الصورةِ المتشددةِ القاهرةِ الكابتهِ ، فهذه هي « العزيمة » عندهم ، أما الترغيب
فهو اليسر والسهولة والسماحة ، وهو « رخصة » ليس إلاَّ ، وشتان بين
الرخصة والعزيمة ، لذا ، ولكي ينفي الخطيبُ عن نفسه وهمَّ أنه غير تقِيٍّ ،
يُبْدي لا شعورياً تشدداً فيما يطرح ليثبتَ شرعيَّته ، وليؤسسَ مقبوليَّته
بين الناس ، فما يكون منهم إلاَّ أنْ يفعلوا بهذه الصورة التي أعطاهم إياها
- وهو الذي أخذها في الأصل منهم - ليعيدوا إنتاجها إلى الخطيب ذاته ،
مما يضطره إلى أنْ يقدم صورةً أكثر تشدداً ، لكي يُبقي مسافةً بينه وبين
الناس ، وليظلَّ متميزاً عنهم ، فهو الأكثرُ تقواً لأنه الأكثرُ تشدداً ،
وهكذا غدا الأمرُ ذي جدليَّةٍ مُطبَّقة بين الخطيب وبين المصلين ، وما يزال
التشددُ مُتصعِّداً ، ولا يزالون يتشددون ، حتى غدت الخطبةُ اليومَ رُجُومَ
شياطين ، ومطرَ عذاب ، وناراَ تتميِّزُ من الغيظ ، أخفُّ ما يُقدَّمُ فيها
من وجبات العذاب جمرتان يقفُ - ليهنما الإنسان حتى يذوبَ دماغه
ويسيل .

إنَّ إنساننا - ويا بُؤساً لإنساننا - يظلُّ دوماً مطارداً ، أو ليست القاعدةُ عند الخطيب أنَّ الترهيبَ أصلٌ والترغيبَ عارض ١٩ ؟
على أنَّ هذا الخطيب إنْ تكررَ باستخدام أسلوب الترغيب ، فتحدثَ عن كرم الله و غفرانه ورحمته التي وسَّعت كلَّ شيء ، فإنه يشعر في قرارة نفسه أنه يُقدِّم تنازلاتٍ يجب أن يحصدَ ما يقابلها ، إنَّ من الله ، أو من المصلين !

وإنَّنا على يقينٍ بأنَّه لو توجَّه باحثٌ لدراسةٍ تأثير هذه « المواعظ الترهيبية » الرهيبة ، ومدى انعكاسها على نفس إنساننا ، وسلوكياته ، فسوف يخلُص في رأينا إلى نتائجٍ مهمة وخطيرة ، أولها أنَّها تهدِّم ما يحاول الخطيبُ تأسيسه وبناءه ، ولقد قال مرةً أستاذنا الداعية حفظه الله تعالى : « لقد خفَّ حبُّنا للموت والاستشهاد لأننا أُشْبِعنا بتصورات مرعبة جداً عن الموت ، وعن لقاء الله » ، وقال مرةً أخرى : « إنَّ الله في أذهان أطفالنا وظيفتين : أن يغضبَ علينا ، وأن يعذبنا عذاباً كثيراً » (٩) .

(٩) - لقد درس الإمام الشاطبي هذه القضية بالذات في كتابه « الموافقات » ، إذ عقد فصلاً خاصاً للحديث عن الترغيب والترهيب في القرآن الكريم ، مُحاولاً تقنين هذا الأسلوب ، أو البحث عن الناظم الكلي لسير هذا الأسلوب في القرآن الكريم ، وقد خلص إلى نتيجة مفادها : أنه إذا ورد في القرآن الترهيب قارنه الترغيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه ، وبالعكس ، وكذلك الترجية مع التخويف ، والبشارة مع النذارة ، وقد أفاض في التدليل على إثبات وجهة النظر هذه بما يقنع ويمتدح ، فراجعه . ج ٣ ص ٣٢٢ .

ج - اغتنام الفرص

فالخطيبُ الناجح هو الذي يَتَصَيَّدُ الفرصَ ولا يفوتُها، ليصدرَ أفكاره وتصوراتِه ، وليثبتها في خلدِ مستمعيه ويجذرها في نفوسهم .
إنَّ الفرصةَ لا بدَّ أن تكون :

١- مناسبة للمضمون المراد طرحه .

٢- وأن تكون على مستوى المصلين ، لا أعلى ولا أدنى .

ويتجلى هذا الأساس في طرح « المثال الداعم » الذي يشترط له أستاذنا الدكتور - حفظه الله - شرطين :

١ - أن يكون المثالُ واقعياً ، فالواقعية تُنتج صدًى أكبر وأعمق .

٢ - أن لا يلامسَ ما هو مغطى ، أو ما لا حاجة إلى إثارته .

فالمثال : يجب ألاَّ يُدغدغَ النوازعَ المغطاة ، ولكن يجب أن يكون مُلامساً للنوازع الواقعية ، ونذكر على سبيل المثال أن خطيباً شرح قوله تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ^(١٠) بأن راح يُعددُ أسماءَ الأطعمة الفاخرة - الخاروف المكتف ، الكبة الحلبية . . . إلخ - وسالَ لعابُ المستمعين أثناء موعظته ؛ ويعلقُ أستاذنا الدكتور على هذه الأمثلة بأنَّها مما يدغدغ النوازع المغطاة ، ويقول :

« لو أنَّ ذاك الخطيب شرح كلمة « الطيبات » بالمال الذي كُسِبَ مِنْ حلالٍ لكان أولى وأحقَّ » .

(١٠) - طه / ٨١ .

لقد علّمنا قرآننا الكريم اغتنامَ الفرص ، وتحويلها إلى خدمة العقيدة ،
ولقد أرشدنا رسولنا ﷺ إلى هذا الأمر ، والأمثلة كثيرة .

إنَّ ﴿ أَلَمْ غُلِبْتَ الرُّومَ . . . ﴾^(١١) ما هي إلا فرصةٌ للتأكيد على صدقِ
القرآن ، وأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سبحانه ، هذا المثال كان على المستوى الواقعي ،
وقد دَعَمَ المضمون ، وعادَ عليه بالبناء والتمتين .

وما إنْ تنكسف الشمسُ ساعةً موتَ وحيدِ النبي ﷺ « إبراهيم » ،
حتى يقفَ النبي ﷺ في تلك اللحظات الرهيبة التي تُعْتَصِرُ فيها القلوب ،
وتُكْرَبُ عندها النفوس ليغتنمها فرصةٌ قويةٌ جداً ، وليؤكد مضموناً يريدُ
له البقاء والاستمرار ، فيقف خطيباً :

[إنَّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموتِ أحدٍ من الناس ، ولكنهما آيتان
مِنْ آياتِ الله ، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُّوا . . .]^(١٢) ، فجاء تقريره
هذا - لمَّا اغتنمَ هذه الفرصة - لا أرسخَ ولا أمكن .

د - التكرار وحُسنُ البيان

وهو أحدُ الأسس التي يُقدِّمُ الخطيبُ مِنْ خلالها المضمون ،
ووظيفةُ هذا الأسلوبِ التوضيحُ وزيادةُ التأكيد ، فإن أداها فنعمًا هو .
وتنبُعُ قيمةُ التكرار من اختلاف أشكاله وتنوعه ، فليس التكرار تردّاداً
لجُمْلَةٍ معينة ، حرفاً بحرف وكلمةً بكلمة ، فالنبي ﷺ ظلَّ يكرّر مضموناً

(١١) - الروم / ١ .

(١٢) - رواه البخاري ، حديث رقم / ٩٩٤ .

واحداً ثلاث عشرة سنة في مكة :

[قولوا لا إله إلا الله تفلحوا] ، فهل كان طول هذه السنوات يردّد هذه

الجملة فحسب ؟! . الجواب البديهي : لا .

بقي أن نقول : إنَّ للتكرار آفةً واحدة فقط ، وهي الملل ، ويُنفى الملل بالتَّنوُّع والغنى ، كما قلنا .

٣- الموهبة المرعية بالتعهد والتنمية

الموهبة كالنبته ، فإنَّ كان الإنسانُ قد حصَّل البذرة ، فلا أقلَّ من أن يسقيها ويغذيها ، وسوف تنمو شيئاً فشيئاً .

ورغم ذلك فالخطابة عملٌ في مُكنة الإنسان ومُستطاعه إن تدرَّب على الإلقاء ، وثابر على النطق السليم الفصيح ، وجال في اللغة علوماً وآداباً ؛ لأنها الأداة والوسيلة الأظهر ، وتعود على الارتجال . كلُّ ذلك مع ملاحظة القومين السابقين : التصورُ المتكامل للمضمون ، واختيارُ الأسلوبية الملائمة لأساسِ الإعطاء . وعندها فالنَّجاحُ أكيد ، والتميُّزُ جدُّ وارد ، والرضا والقبولُ من الله حاصلٌ ، إنَّ كان الصدق والإخلاصُ هو الحال السارية من البداية إلى النهاية .

ثالثاً - ماهي التحديات التي تواجه خطبة الجمعة ؟

أ - خطبة الجمعة بين التبرير والتفكير

إن خطبة الجمعة اليوم معملٌ لإنتاج ثقافةٍ قد اغتيلَ فيها العقل ، لأنها حوّلت وظيفته من التفكير إلى التبرير ، والتبرير عمليةٌ تجميلٍ واهمةٌ لوجه الواقع المشوه ، دون التوجه لقطع أسبابه ومواده ، وفي الحاصل ، تكريسُ هذا التشوه وتثيئته .

هذه « الثقافة » افتقدت مقومات التفكير ، ووُصِمت بالتبرير ، لأنها اتّسمت بسمتين :

أ - إنها لا تملك تحليلاً أو نقداً .

ب - إنها لا تملك استراتيجيه .

إنها تجنّد النصّ ووقائع التاريخ لإسدال الشرعية على (الفكر - الشخص - العمل) في وقتٍ ما ، أو لسلبها عنهم في وقت آخر ، ولقد شاهدنا سنة / ١٩٧٨م / خطباءَ حكماء يتكلمون عن السلام ، تساوقاً مع زيارة السادات للقدس ، وسمعنا منهم تحليلاتٍ زاهرةٍ لصلح الحديبية .

على أنهم في الوقت نفسه ، وحسب توجه الدولة ، كانوا مستعدين ليكونوا الواجهة المعادية للسلام المبررة للرفض ، المجندة كل بلاغتها وبيانها لاستجلاء العبر والعظات من إجلاء بني النضير ، وبني قينقاع ، وبني قريظة ، ولأنصبت تحليلاتهم تترى لغزوة خبير .

إن على الخطيب اليوم لكي يؤدي مهمته ورسالته ، أن يمتلك مقومات

التحليل وأدوات النقد ؛ ليعرِّي الواقع ، وينفض ما تراكم عليه من غبار ، بل ليظهر منابع التشوُّه فيه ، حتى إذا ما حدَّدها وعدَّدها ، انبرى مع زملائه العلماء لوضع استراتيجيةٍ عليا ، تكفل بأن تعيدَ لوجهِ الواقع رونقه وجماله واتِّساقه .

مهمةُ الخطيبِ الداعيةِ في النهاية : أن يوقنَ النصَّ ، ويُنزلهَ التنزيلَ اللائقةَ بالزمان والمكان والإنسان .

٢- همومُ المجتمع ، وهمومُ الخطيب

إنَّ الإنسانَ اليومَ يتطلَّعُ إلى المبدأ البديل ، الذي يخلف الأنظمةَ الفكريةَ الوضعيَّةَ السائدةَ ، هذه الأنظمة التي لم تستطعَ أن تُجيبَ عن أكثر القضايا إلحاحاً وجوهريَّة بالنسبة إلى الإنسان ، من جهةٍ أولى ، والتي لم تُوفِّقَ في إيجاد النموذج المقنع الذي يورثُ الفكرةَ والمبدأ ، من جهةٍ أخرى .

إنَّ الفكرَ الإسلامي - نقولُ هذا دون أن نكونَ متجاوزين للواقع - قد أصبحَ اليومَ موضعَ توظيفٍ دائمٍ لآمالِ التغيير في بلداننا الإسلامية ، على الأقل .

غيرَ أنَّ القائمين على هذا الفكر لم ينجحوا - سوى قِلَّة - حتى هذه اللحظة إلا في تخييب هذه الآمال . . . ، ولو درَّوا أيةَ ويلاتٍ يَجْرُونُها بذلك على هذه الأمةِ التَّعسَّة - التي تنظر إليهم قادةً لأفكارها - لانتَهوا عن أوضاعهم المتردِّية ، وارعَوْا عن مناهجهم البالية ، ولنسفوا قواعدَ منطقهم الجافَّ العقيم .

إثارات حول خطبة الجمعة

إنَّ النتيجة التي نريد أن نصلَ إليها ، هي مقولةٌ "لأستاذنا الداعية ، طالما ردَّدها :

(نحنُ نكلِّمُ الناسَ مِنْ واقعنا ، ولا نكلِّمهم من واقعهم ، إذ نفترضُ فيهم حاجاتٍ معينة نُخاطبهم على أساسها ، بل نفرضها عليهم ، فهل يشعرون بها حقاً ؟) .

نعم ، هذا ما ينطبقُ على الخطباء تماماً ، فهم اليوم لا يستنطقون همومَ الناس ، ولا ينطلقون منها ، وإنما ينطلقون من همومهم وحاجاتهم ، ليجعلوها همّاً عاماً ، وحاجاتٍ عامة .

لَكُم تعجُّبنا من ذلك الخطيب الذي راح يطرحُ مشكلةَ التخيير والتسيير ، بالاستنادِ إلى مسألة الجبر والاختيار على الطريقة الأشعرية ، مُبرزاً نقاطَ اختلافٍ بينها وبين الماتريدية ، ومُفرِّقاً بين اصطلاحيهما في القضاء والقدر ، ومُتحدِّثاً عما يُسمَّى بالصِّلُوحيّ والتَّنْجيزيّ . . . إلخ ، وَلَكُم كانَ عَجَبُنا أكثرَ مِنْ خطيبٍ آخرَ ساقَتنا الأقدارُ إلى الصلاة عنده ، إذ راحَ يحدثنا صبيحةَ معركةِ « عاصفة الصحراء » - سنة ١٩٩١ م - عن (فوائد الشجرة في الإسلام) هكذا . . . ، وأتبعَ هذه الخطبة في الأسبوع الذي تلاه بخطبةٍ عن الرفق بالحيوان ، وتربية القطط في الإسلام ، في حين أن القطط العربية كانت تَأْكُلُ بعضها في الخليج العربي .

إنَّ الموضوعات المسيطرة على خطب الجمعة ، هي أمورٌ ثانوية بالنسبة إلى حياتنا ، بينما المشاكل الحقيقية قصيةٌ عن هذه الموضوعات والعناوين .
إننا نتساءل : كيف يمكن لنا أن نناقش في خطبة الجمعة أموراً جوهرية ،

وكيف نجعلها مفتاح إجابة للقضايا المعاصرة ؟ ، ونحن غير منفتحين على علوم العصر ولا مطلعين على مشاكل الساعة ، قد ارتبطنا بالماضي وعشنا ظلاله ، ونسينا الحاضر ، وتجاهلنا آفاقه ، وكان جلُّ ثقافتنا ومعارفنا من كتب العهود المتأخرة التي قُتلت فيها روحُ الخلق والإبداع والعمل عند الإنسان .

و خلاصة القول فيما نرى ، أن تغايرَ الهموم هذه نتيجةٌ حتمية لتغاير التقاليد الثقافية ، فالنظام التربوي التعليمي الذي ينشأ عليه الخطيب ، كما يُشبَّهه الإمام محمد عبده رحمه الله ، ليس أكثر من متحف لإسلام العصور الوسطى ، ويعلّق الباحث الباكستاني فضل الرحمن قائلاً : (إنَّ حقولَ المعرفة التي يدرسها ، إنما يدرسها عبر التفسيرات والشروح ، وهو يحمل في ذهنه فرضيةً هامة لكنها ضمنية تقول :

إنَّ الدراسة لا يُنظر إليها على أنها جهدٌ متابعةٍ ووصولٌ لخلاق للعقل إلى ما هو مجهول ، بل هي حصولٌ سلبي على معرفة متوسطة ، ومن الطبيعي أن لا يؤدي هذا الفهم للوصول إلى بحث أو تفكير أصيل ، طالما أنه يفترض بأنَّ كلَّ ما كان بالإمكان معرفته حول الواقع قد عُرِف بالعقل ، باستثناء أمور قليلة يمكن الوصول إليها عبر طريق الشروحات والاستطرادات أو الاستعارات) (١٣) .

(١٣) - انظر كتاب « الإسلام وضرورة التحديث ، نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية » ، فضل الرحمن الباكستاني ، ترجمة إبراهيم العريس ، دار الساقى ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م / .

إننا ما زلنا نردد صباح مساء أن الإسلام دينٌ ودنيا ، واقتصادٌ وأخلاق ، وحكمٌ وسياسة . . . إلخ ، ولكننا عندما نتساءل عن مفردات هذه المصطلحات التي ذكرنا في خطابنا وخطبنا ، وعن حقيقة ربطها بالدين ، نجد أننا أبعد ما نكون عن هذا الأمر .

نعم إن التحديات التي تواجه الدعوة - وأخصُّ منهم الخطباء - يجب أن تستحثهم على الاستعجال في استدراك عدم تكييفهم مع العلم الحديث والحياة الواقعية ^(١٤) ، فاللغة والمصطلحات التي يستعملونها لا تنتمي إلى عصرنا ، والموضوعات التي تُناقش لا تلامس الحياة اليومية المعاشة ، مما يخلق هوةً وفراغاً بين الخطيب وبين المتلقي ، إذ لكل منهما عالم مختلف ، وما إن يخرج المسلم من المسجد إلى معترك الحياة حتى يصطدم بعالم آخر وحياة أخرى ، وكأن لا علاقة للإسلام بها ، فيقع ضحية التناقض بين هذين العالمين .

وإذا أراد الخطباء اليوم أن يكونوا على مستوى الواقع ، فلا بدَّ لهم من

(١٤) - عندما نقول : إن هموم الخطيب غير متطابقة مع هموم المجتمع ، فهذا لا يعني أن هموم الحداثيين وطبقة الانتلجنسيا متطابقة مع هموم المجتمع ، بل ربما كانت الفجوة أكبر والهوة أعمق ، وهذا عائد إلى التقاليد الثقافية المغايرة أيضاً .

وكما أشرنا فإن للثقافة الدور الأكبر في صياغة وصناعة الإنسان ، فهي التربة التي تنمو فيها أفكار كل شخص ، والمحيط الذي تتكون فيه الرؤى وتُحسم المواقف ، فإلى متى سيبطل مجتمعنا حبيس هذين الخطابين المتناقضين ، خطاب الرجعي الجامد الذي يعيش في الأيام الماضية ، وخطاب الطوباوي الحالم الذي يعيش في الأيام المقبلة ؟ .

أن يحددوا موقف الشريعة فيما يخص كثيراً من القضايا الراهنة ، كقضايا التنمية والنهضة ومقاومة التبعية والاستهلاك ، وقضايا التعليم والمؤسسات التعليمية ، ومستقبل الثقافة والمثقفين ، وتحديات الحداثة . . . إلخ .

ترى هل نحن طويباويون إذ نطالب بذلك ؟ ١٩ .

الجواب : لا . . . ، ذلك أن الانقلاب الذي أحدثه المفكر الإسلامي أستاذنا الدكتور الشيخ محمود عكام - أدامه الله - في خطبة الجمعة يبشر بأفقٍ خيرٍ معطاء ، وإن إطلالة سريعة على عناوين الخطب التي اخترناها اليوم في هذا الكتاب لأسطعُ برهاناً ، وأبهرُ حجةً .
فلنقرأ :

- ١ - ملامح المبدأ الذي ينبغي أن يتبنّاه الإنسان .
- ٢ - أين تكمن إنتاجية الإسلام .
- ٣ - صيغة التعايش الإسلامي .
- ٤ - مصطلح الأمة .
- ٥ - علّمنا يا رسول الله حبَّ الوطن .
- ٦ - الإسلام دين العقل .
- ٧ - هدف التعليم .
- ٨ - الشباب ربيع الأمة .
- ٩ - في ذكرى الجلاء : عبوديتنا لله سرٌّ استقلالنا .
- ١٠ - التسامح مفهوماً مصداقاً .
- ١١ - قراءة في سلوك الصهيونية . . . إلخ .

إثارات حول خطبة الجمعة

على أن هذا غيظٌ من فيض ، فأمامنا الآن أكثر من / ٥٠٠ / خطبة
جمعة ، أُلقيت في جامع التوحيد الكبير بحلب ، هي تراثٌ أستاذنا منذ
سنة / ١٩٨٤ م / حتى هذه اللحظة ، وهو لم يترك فيها ساحة من ساحات
الوجود الإنساني العام إلا وولجها ، ولا مساحةً من مساحات الهم العربي
والإسلامي إلا وطرقها .

وسوف نرى في الفصل التالي ، بعضاً من جوانب وملامح التجديد ،
التي امتازت بها خطبة الجمعة ، عند أستاذنا الدكتور حفظه الله تعالى .

الفصل الثاني

ملاحم التجديد في خطبة الجمعة
عند

الدكتور الشيخ محمود عكام

مفهوم التجديد

أ - تعريف التجديد

لا شك في أن مصطلح « التجديد » قد اكتسب في السنوات الماضية أهمية تعادل ما لمصطلح « الصحوة » من مكانة في الإسهامات الفكرية التي قدمها مفكرون إسلاميون متعددون .
بل إنه يجد عند بعض المختصين قبولاً أكبر مما يلاقيه مصطلح « الصحوة » ، ليس لما يتمتع به مصطلح « التجديد » من أصالة في تراثنا وفكرنا فقط ^(١) ، بل لأنه - بحسب رؤيتهم - يحمل دلالة أوسع وأعمق من مصطلح الصحوة ؛ فالتجديد فعل عقلائي لا يقتصر على ما هو .

(١) - أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : [إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها] . وأخرجه الحاكم وصححه ، والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات ، اهـ . ملخصاً عن كشف الخفا ، ج ١ ص ٢٣٤ .

وقد حاول بعضهم تحديد أسماء مُجدِّدي القرون السابقة منذ القرن الهجري الأول وحتى اليوم ، إلا أن أستاذنا الدكتور يقول إن « مَنْ » في قوله ﷺ [مَنْ يُجدِّد لها دينها] اسم موصول يحتمل الجمع والمفرد ، فلا ينبغي قصر وصف « المجدد » على شخص واحد بعينه =

سطحي* وظرفي ، بل يُحيل إلى عملٍ يسُ أعماقَ التاريخ ، ويستهدفُ المستقبلَ بكل ما فيه من أبعاد (٢) .

وإذا أردنا تحديداً للمعنى « التجديد » كمقدمة للبحث فيه ، فإنَّ أستاذنا

= على رأس كل قرن ، بل الأقربُ أن يكون المرادُ بالحديث الجمع ، ويكون التجديدُ مهمةً يقوم بها أشخاصٌ متعددون كلٌّ في مجاله الذي يبدع فيه ، ولذلك سوف نرى بعد قليل كيف عرفَ أستاذنا التجديد بأنه « السَّعيُّ الجادُّ من قِبَلِ المفكرين المسلمين في كل الأصقاع » ، وفي هذا تجاوزٌ للنزعة الفردية التي يموت بسببها الإبداع ، وتُهدر الطاقات ، ودعوة إلى التقاء العقول والخبرات وسيادة الروح الجماعية .

وبخصوص مصطلح آخر تعارف بعضُ الأساتذة والمفكرين على استخدامه مرادفاً للمعنى التجديد وهو مصطلح « التغيير » ، فإنَّ أستاذنا الدكتور لا يرى هذا المصطلح دالاً على المعنى الإيجابي والنهضوي الذي أراده هؤلاء المفكرون ، إذ إنَّ « التغيير » بحسب الاستخدام القرآني لهذا المصطلح ، فعلٌ سلبيٌ وحركةٌ نحو الأسوأ ونقلٌ للشيء عن حالته السَّويَّة الصحيحة ، وفي هذا المعنى قوله تعالى في وصف الجنة :

﴿ فيها أنهارٌ من ماءٍ غيرِ آسنٍ وأنهارٌ من لبنٍ لم يَتَغَيَّرَ طعمُهُ / محمد : ١٥ / ، والآيةُ على لسان الشيطان : ﴿ ولَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرُنْ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ . / النساء : ١١٩ / .

لذا ما كان الله ليغيِّرَ نعمةً أنعمها على أمة فيستبدل بها العذاب ، حتى يغيِّروا فطرةَ التوحيد التي فطرهم الله عليها ، فيشركوا ، ﴿ ذلك بأنَّ اللهَ لم يَكُ مغيِّراً نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم ﴾ / الأنفال : ٥٣ / ، و ﴿ إنَّ اللهَ لَا يغيِّرُ ما بقومٍ حتى يغيِّروا ما بأنفسهم ﴾ . / الرعد : ١١ / .

(٢) - انظر ما كتبه د. محمد عابد الجابري في كتابه « وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر » ، ص / ٤٠ / ، مركز دراسات الوحدة العربية .

الدكتور الشيخ محمود عكام يعرفه فيقول :

(التجديد : هو السَّعيُ الجادُّ مِنْ قِبَلِ المفكرين المسلمين في كلِّ الأصقاع ، لإيجادِ بِنْيَانٍ معرفيٍّ معاصرٍ ، واستراتيجيةٍ ثقافيةٍ واحدةٍ ، مأخوذةٍ مِنْ منابعِ ديننا الحنيفِ) (٣) .

وهكذا ، فإنَّ التجديدَ المرادَ اليومَ ، فعلٌ وبناءٌ يتضمَّنُ بالضرورة - كما يقول أستاذنا الدكتور - تحقيقَ نسبتين اثنتين :

أولاهما : تحقيقُ النسبةِ الصادقةِ إلى الإسلام في نصوصه الأولى ،

(٣) - يؤكد أستاذنا في هذا المجال على التربية كأساس لتحقيق كل أملٍ منشود ، غير أنَّ الذهنية الإسلامية اليوم ، تصنعها مؤسساتٌ تربويةٌ لا تتضمن استراتيجياتها ما يساعد على إخماء التفكير المبدع الحرِّ ، الذي يكون أهلاً للدخول في عملية التجديد المطلوبة

إنَّ التربية اليوم تعتمد على استنطاق الذاكرة لا على تفعيل العقل ، ومثلُ هذه التربية لا تُنتجُ تجديدًا ، إلا أنها تكررُ ما هو قائم ، وتكرره بصورةً مُقزَّمةً تحتفظ بكل ما فيه من سلبيات وتشوُّهات . لذا كانت إعادة النظر في نظامنا التربوي ، وبيانُ أولوياته اليوم ، شرطاً ضرورياً للتجديد عند أستاذنا الدكتور ، ويأتي على رأس هذه الأولويات :

١ - تحديد هدف التعليم .

٢ - تحديث آليات الإرسال في التعليم ، والاستفادة في ذلك من علم النفس والتربية والاجتماع ، ومجمل العلوم الإنسانية . والسيرة النبوية الشريفة حافلة بالوقائع التي استخدم فيها النبي ﷺ مختلف الأساليب التربوية في إيصال الفكرة إلى أصحابه رضي الله عنهم .

٣ - توفير جوٍّ الحرية ، وإذكاء روح السؤال والنقد ، وتشجيع الإبداع في عالم الأفكار قبل عالم الأشياء .

المنتسبة إلى الوحي مباشرة ، من القرآن الكريم وصحيح الحديث الشريف ، عبر الأدوات العلمية الصحيحة ، المعروفة في علوم قراءة النصوص ، مع ملاحظة الفُهوم السابقة ، والاستفادة من انجازاتها وخبراتها .

ثانيهما : تحقيق الانتساب إلى العصر والتناسب معه ، من خلال العلم بالحاضر ، ومعرفة الواقع والظرف والبيئة ، وضرورات الحياة ، لتغطية حاجة الأجيال الحاضرة ، في كل المساحات التي تحتاج إلى تنظيمها .

٢- تحديات التجديد

إن هذا التعريف للتجديد يستدعي بالضرورة الحديث عن التحديات التي تواجهها الأمة ، لأنه إنما كان تجديداً لأنه يستجيب لهذه التحديات بتقديم الحلول العملية لها ، بما يتوافق مع انتمائنا وهويتنا ، ويسهم في دفعنا نحو التقدم ، ودخول العصر من بوابة الفاعل والمؤثر فيه .
وبداية للكلام نقول :

إنَّ حجمَ هذه التحديات قد أصبح من الكبير كما ، والخطورة نوعاً وامتداداً على مساحات حياتنا ، بحيث لم يعد إدراكها سمة خاصة بالمفكرين والنابهين من أبناء الأمة ، كما كان الأمر في بداية عصر النهضة ؛ بل لقد أصبح إحساساً عاماً يسكن بثقلٍ طاغٍ على جماهير الأمة من مختلف الشرائح ، إلا أنه إحساس صامتٌ ، خالٍ من قوة الدفع والحركة ، بحيث صار من المؤلف - الذي يعبرُ بشيءٍ من الصراحة عن واقع الأمة -

أن يكتبَ باحثٌ له شهرته ، في مجلةٍ واسعة الانتشار :
[إنني ليُصَيِّني الرُّعبُ حين أتُصورُ هذه الملايين العربية تتمددُ أجساداً
مُسَطَّحةً على الأرض ، خَدَراً وضعفاً واستكانةً ، بدلاً من أن تكون
مثلَ شجرة السَّروِ مشرَّبةً للسماء . هل أصبحتُ غشاءً أحوى ؟! خرساء
دون صوتٍ ، ودون مردودٍ كبير ، والأهمُّ من ذلك دون تفكيرٍ بالغد ،
ودون وعيٍ به . هذا هو السؤال] . (٤)

لا نحبُّ أن نكون متشائمين ، إلا أنَّ الأمرَ لم يعدْ مقصوراً على تقدمٍ
يرفل فيه الغربُ ، وتخلّف يطوقُ رقابنا - رغم تعددٍ وتشعبٍ مفرداتٍ
هذا التخلّف على مستوى التردّد والمجتمع - [فالفردُ يعاني حصارَ الدولة
والدينِ والمؤسَّسات ، والتقاليدِ والقوانينِ والدساتيرِ والاعتراِبِ ،
وسيادة الروح الفردية ، والانحرافاتِ الاجتماعية ، والنزعةَ
الاستهلاكية ، والتمسكِ بالتقاليد ذاتِ الطقوسِ الخالية من أيِّ مضمون ؛
أمّا المجتمعُ ، فيعاني التفككِ والتجزئةَ الاجتماعيةَ والسياسيةَ ، والنزعةَ
الفئويةَ الطبقيّةَ ، وخلخلة القيم ، والتبعية ، وأزمة التجانسِ والهوية ،
وأزمة شرعيّة عامة] (٥) ؛ لكنَّ الأمرَ امتدَّ إلى أعظمَ من ذلك وأدهى ،
فالخيرة قد ضربتنا بسوطها فلم نعد نعرفُ من نحن ، وما هي مقوماتُ

(٤) - د. شاكر مصطفى : « وعي المستقبل والأكثرية الصامتة » . مجلة العربي الكويتية ،

العدد / ٤٣٥ / ، شباط / ١٩٩٥ .

(٥) - ثناء عبد الله : « إمكانات التغيير في المجتمع العربي » ، مجلة المستقبل العربي ،

العدد / ١٧٦ / ، تشرين الأول / ١٩٩٣ .

وجودنا ؟ وما ملامح شخصيتنا ؟ وأي رسالة نحمل ؟ ونحو أي هدف نحن نسعى ؟! حتى رأينا شخصية كالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية يكتب بكل ألم :

[هل نحن أمة ؟ أسئلة لا بد من طرحها على الضمير العربي] . (٦)

٣- محمود عكام والتحديات

وهنا نصل إلى المساحة التي عمل فيها ، ولا يزال ، الداعية والمفكر المبدع أستاذنا الدكتور الشيخ محمود عكام .

إن ابن حي « الجلوم » العريق في مدينة حلب ، قد اكتسب ثقافته الأولى من دراسة المصادر التقليدية للعلوم الإسلامية ، بفروعها المتعددة ، من القرآن الكريم وعلومه ، والحديث الشريف وفنونه ، والفقه وأصوله ، واللغة وآدابها ، وعلم الكلام ، والمنطق ، والفلسفة ، والتاريخ .

كان ذلك في المدرسة الخسروية - الكلية الشرعية ، ثم الثانوية الشرعية فيما بعد - في مدينة حلب .

وازدادت هذه الدراسة توسعاً أفقياً وعمقاً في كلية الشريعة بجامعة دمشق ، مع مزيد من الوعي - بالذات والعالم - الذي يناسب شخصيته التي أكد كل من يعرفها على انفتاحها واستيعابها ، وسرعة تمثلها للأفكار

(٦) - الشاذلي القليبي : « هل نحن أمة ؟ أسئلة لا بد من طرحها على الضمير العربي » ،

مجلة المستقبل العربي ، العدد / ١٧٩ ، كانون الثاني / ١٩٩٤ .

والآراء ، مع تمحيصٍ عميق ، وتصنيفٍ دقيق ، ونقدٍ علمي جريء .
وكان قسمُ الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشق مجالاً رحباً
لِعوالم جديدة ، وعلومٍ متعددة خبّرها محمود عكام ، مع عنايةٍ بدراسةِ
مناهج البحث واهتمامٍ بالنظريات التربوية ومدارس علم النفس المختلفة .
وفي باريس وجامعة السوربون ، لتحضير الماجستير والدكتوراه (٧)
أمضى « الإمام » - كما كان يسميه الأستاذ الباحث البروفسور محمد
أركون - السنوات الأكثر عمقاً في البحث والدراسة ، وكانت المعرفةُ
المباشرة بأوروبا والحضارة الغربية ، مع التعرفُ العلمي على جوانب هذه
الحضارة ، من خلال آثار مفكرها وواقعها المعاش معاً .
لقد أنتجت هذه المعرفةُ عند أستاذنا الدكتور محمود عكام مزيداً من
الإحساس بالهوية الخاصة لهذه الأمة ، وطبيعة الرسالة المتميزة التي قدّر
لها أن تكون حاملةً لها .
ولقد رافق ذلك نظرةٌ موضوعية ناقدة إلى مجتمعنا ، وما يعانيه من تردٍ

(٧) - لأستاذنا الدكتور رسالتان تعادل كل واحدة منهما الماجستير ، واحدة من جامعة

السوربون ، والأخرى من جامعة السوربون الجديدة ، وهما :

- نظرية الإمامة عند الشيعة المعاصرين .

- والفكر السياسي عند عمر بن عبد العزيز .

وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان :

- الحاكمية والسلطة في الفكر السياسي الإسلامي عند الشيعة والسنة في القرن الخامس

الهجري .

وانحطاط ، بحثاً عن سبل النهوض ، وآفاق التجديد المطلوب .
وهكذا عاد أستاذنا الدكتور إلى مدينة حلب حاملاً معه همّ النهوض ،
وطموحات وأفكاراً ، تتجاوز بمسافةٍ كبيرة عمره من حيث الأيام
والأعوام (٨) .

وكانت السنوات الأربع / ١٩٨٤ - ١٩٨٨ م / في إدارة الثانوية الشرعية
بحلب ، مجالاً لدورٍ تربوي فاعلٍ ومتفوقٍ ، أعادَ إلى الأذهان ، رغم
قصرِ الفترة ، والتحدياتِ الهائلة ، ذلكَ الحلمَ القديم ، الذي طالما سعى
الإمامُ محمد عبده رحمه الله إلى تحقيقه ، إذ كثيراً ما صرح - رحمه الله
تعالى - بتطلّعه إلى معهدٍ أو مدرسة يُنشئُ فيها جيلاً من حملة العلوم
الشرعية جديداً ، له من الخبرة بالحياة ، والإحاطة بفنون العصر
وعلمه ، وحاجاتِ الأمة والغيرة عليها ، مثلَ ما له من المعرفة الموثقة
بدينه ، والوعي بمقاصد الشرع ، وتمثّل أهدافه .

يُضافُ إلى ما سبق ، مجموعةٌ دروسِ الثلاثاء ذات الموضوعات
الحسّاسة طيلة تلك السنوات الأربع في مسجد الخُسروية ، ومن بعدها
دروسُ الاثنين الجريئة والمميزة ، بعد صلاة الفجر في جامع التوحيد .
رافقَ ذلك مجموعةُ المحاضرات القيّمة التي ألقاها ، ولا يزال ، على
طلاب دبلوم التأهيل التربوي ، وما تحتويه من إثاراتٍ وأطروحاتٍ جادة
وناقدة ، مما يتعلق بالتربية والعلوم الإسلامية معاً .

كلُّ ذلك أبرزَ حضورَ شخصيةٍ جديدة ، ذاتٍ تميّزٍ في طرحها للإسلام

(٨) - ولد أستاذنا الدكتور محمود عكام في حلب في ٦/٦/١٩٥٢ م .

على آفاق الحياة المعاصرة ، ونظرة مدهشة النفاذ إلى عمق المسائل الحساسة ، وعقل رفيع المستوى ، أثبت جرأة عظيمة ، وقدرة إبداعية متفوقة على الإبحار في محيط الإسلام العظيم ، وتذليل أمواج الحياة المعاصرة .

إلا أن المجال الأشهر ، والأطول زمناً ، الذي قدّم فيه أستاذنا الداعية رؤيته للإسلام في عصرنا ، كان خطبة الجمعة في جامع التوحيد الكبير بحلب .

لقد تناولت خطبة أستاذنا حفظه الله ، ومن خلال دراسات معمّقة ، كلّ القضايا التي تمسّ جوهر حياتنا ، وما يواجهنا من مشكلات تتطلب الإجابة عليها قدرًا كبيراً من التجديد ، بحسب المعنى الذي قدّمناه آنفاً لهذا المصطلح ، والذي نخصّصُ هذا الفصل لدراسة بعض ملامحه في خطبة الجمعة ، عند أستاذنا الدكتور أمده الله ، من خلال العناوين التالية :

أولاً - قراءة أصيلة الانتماء ، معاصرة التكوين .

ثانياً - فكرٌ موثّقٌ محقّقٌ .

ثالثاً - تحديد المفاهيم ، وضبط المصطلحات .

رابعاً - تعاملٌ واعٍ مع التاريخ .

وإنها ليست إلا بعضاً مما يمكن أن يجود به القلم عن أستاذنا الدكتور الشيخ محمود عكام ، وشيئاً يسيراً مما تستحقّه هذه الشخصية العظيمة من

وفاء ، يشهد بذلك كلُّ من عرفه ، ورأى روحَه المتوقدة ، وغيَّرته الصادقة على مصلحةِ ناسِه وأمتِه ، وعزيمَتَه التي لا تعرف الكلل ، وهو يبذلُ كل ما يملك من علم ، وعمل ، ووقت ، وعاطفة ، وحبٍّ ، وكل ما لديه في سبُل نهوضِ الأمة ، فإن أثبتَ عليه أو شكرته ، فلن ترى في عيونه إلا حياءَ أولئك الأمناء من علمائنا البررة ، ولن تسمع من كلماتِه إلا مثل ما قاله مرةً لنا ، والصدق يُعقبُ من إهابه :

(أنا أقلُّ مما تقولون بكثير ، وكلُّ ما أرجوه ، أن يأتيَ مثلُ هذا الرجل الذي تتحدثون عنه ، وأن أقفَ وراءَه ، وأمدَّه ، وأساندَه ، وأدعمَه ، وأغذيَه) .

وعزما الذي نرجو المولى الكريمَ لتحقيقه ، أن نتابعَ الحديثَ في الأعداد القادمة من « فكر ومنبر » عن بقيةِ ملامحِ التجديد ، عند أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله .

أولاً- قراءة أصيلة الانتماء معاصرة التكوين

١- من أين ننطلق ؟

إذا كان التجديد المطلوب يقتضي أولاً تحقيق النسبة الصادقة إلى الذات ، وإبراز الصلة الوثيقة بهوية الأمة وتاريخها ، كما يقول أستاذنا الدكتور؛ فإن هذا التعريف يتضمن الإقرار أولاً بأن ما أصابنا من أمراض وجمود ، لم يكن سببه الأول في عوامل خارجية اقتحمت علينا حياتنا ، ولم يكن « الآخر » ، الغربي أو سواه ، علة تخلفنا الأولى .
ونستذكر في هذا المجال مصطلح « القابلية للاستعمار » ، الذي ولدته عبقرية الأستاذ الكبير مالك بن نبي رحمه الله ، عنواناً لمشكلاتنا في الصراع مع المستعمر .

إلا أن مفاجأة المواجهة الواسعة مع الحضارة المتقدمة والعصر الحديث ، أذهلت - ولفترات طويلة - عقول الكثيرين منّا ، وقسمتنا دهشة البحث عن الحل إلى فريقين اثنين متناقضين أشدّ التناقض ، غير أنهما يجتمعان في نقطة مركزية واحدة ، أنهما معاً يطلبان الحل من الخارج :

أ - فريق يرى الحل خارج عصره الذي يعيشه ، ويستجدي الحلول لمشكلاته الجديدة من تراث بشري أنتجته عقول أناس لم يعرفوا قلق الأشياء التي يعيشها ، ونسي هذا الفريق ضرورة فهم التراكمات المعرفية التي أنتجها عصرنا ، وأهمية استيعاب مفرزاتها التي لا يمكن إلغاؤها ، كما

يقول أستاذنا الدكتور ، ولذلك لم يروا في أنفسهم حاجة إلى التعامل المباشر مع نصوص القرآن والحديث ، ولا إلى ضرورة تمثّل التاريخ والارتباط به ؛ من خلال استيعاب حركته ومعرفة قوانينه وسننه ، (ولا يمكن أن نقف عند حدود عصر من العصور للقرآن الكريم ، لنفرضه على بقية العصور التالية ، بل إن هناك ثوابت تتخلل كل العصور يُسمّيها علماؤنا القطعيّات ، وهناك تنزيلات تناسب كل زمن وأحواله ، ترعاها وتغطيها وتكتنفها) . كما يقول أستاذنا حفظه الله .

ب - واكتملت الدائرة مع الفريق الآخر ، الذي يطلب هذا الحلّ من خارج ذاته ، وبعيداً عن تراثه .

لقد أشبعنا هذا الفريق حديثاً عن تحرره وتقدمه وليبراليته ، أو حتمياته ، وملاً أذاننا تقريراً لهذا « التراث المتخلف الجامد » ، الذي يجثم - حسب رؤيته المستعارة - على صدورنا ثقلاً يمنع أنفاس التنوير من أن تصل إلينا ، وهو يرى تاريخنا صفحات أولى بنا أن نمحوها ، قبل أن يقرأها السيد الآخر ، شرقياً كان أو غربياً ، فما الذي نستفيد اليوم منها ١٩

وما خطر ببال هذا الفريق أن يقرأ تراثه قراءة علمية موضوعية ، وأن يصنّفه ويرتبه ؛ ففيه شخصيته ، وفيه هويته وحقيقته وجوده .

وإنه ليصدّق فيهم قول أستاذنا الداعية : (مشكلتنا أن الواحد منا لم يتعرّف على نفسه ، لقد جهلنا ولم نتعلّم ، جهلنا ديننا وثقافتنا ، جهلنا دستورنا ، جهلنا ثوابتنا ورسالتنا) .

وكانت خطبة الجمعة عند أستاذنا الدكتور ، مجالاً لاقتحام جريءٍ

ومجدد قام به ، وتجلّى من خلاله صدق المعاصرة ، وأصاله التكوين ، عند أستاذنا حفظه الله ، ساعده في ذلك امتلاكه لناصية العلوم الإسلامية المتعددة ، مع براعة في علم الأصول ، وعلوم الآلة من لغة ومنطق وغيرها ، ودراية واسعة بالعلوم الإنسانية ، ومعرفة علمية بجوانب الحياة المعاصرة ، وما يُقدّم في العالم اليوم من دراسات تستشرف أبعاد المستقبل ، وترسم له ملامحه .

ومما أيّده في حُسْن الربط بين ذلك كله ، معرفته بطبيعة مجتمعنا وتركيبته ، والعوامل التي أسهمت في قيامه وارتقائه ، ومن بعد ذلك توقفه وانحداره ، وحقيقة المشكلات التي تواجه هذا المجتمع ، ومعايشته اليومية لهذه المشكلات ، من خلال المهام التي تقلّدها ، بالاضافة إلى خطبة الجمعة .

وإذا كنا سنتكلم هنا عن البنية النظرية لخطاب أستاذنا الدكتور التجديدي ، فإننا سنرى أمثلته التطبيقية في الفصل القادم ، من خلال الهموم والقضايا التي تناولها في خطبة الجمعة .

لقد كان أستاذنا - حفظه الله - مجدداً أصيلاً الانتماء ، إذ كان واعياً لضرورة الصدور عن النص في تجديدنا ف (نحن أمة النص ، عرفنا به ، وهذا النص شاملٌ ، وعلينا أن نُعمل عقلنا فيه من أجل أن نصدر عنه) . وكان في قراءته وتجديده معاصر التكوين ، إذ كان واعياً لضرورة التعامل مع هذا النص بروح العصر ، ومعرفة مطالب وحاجات الأمة ، والاستفادة من الدراسات والعلوم المختلفة في فهمه ، مع الاستعانة بجهود

السابقين ، ف (لسنا من أولئك الذين يتحدثون عن كل مفرزات النص وفهمه السابقة على أنها تراثٌ لنحافظَ عليه برمتِه ، ولسنا من أولئك الرافضين لكل ما نتجَ عن النص سابقاً ، على أنه قديم ينبغي التخلي عنه ، ولكنني أدعو إلى التكامل في الطرح ، وذلك بالتزام النص مصدراً لفكرنا ، وتحديدِ معالم هذا النص وتبيانهِ ، ثم العملِ على تنزيله وفق العصر الذي نعيشه ، بأدوات سابقة ، وأخرى لاحقة مستجدة ، فيما يسمى اليوم بالآركيولوجي والأثربولوجي والألسنية ، ينبغي الاستفادة منها واستيعابُ العصر من خلالها ، فهي دراسات إنسانية ، ونحن مع الإنسان وما يلامسه) .

غير أن هذا يقتضي إزالة ما علق بالأذهان حول ضرورة الاجتهاد ، وحول إمكانية الدعوة إليه ، وشروطه ، ف « الاجتهاد » كما يراه أستاذنا الدكتور ، هو عنوانُ حركةِ العقل المسلم ، والمصطلحُ الذي يُعبّر عن تفاعلِ هذا العقل مع « النص » المُوحى به ومع الحياة ، هذه الحركةُ والتفاعل اللذين يَستلزمهما « التكليف » ؛ لذا كان « الاجتهاد » دون غيره مُحققاً لمرادِ الله تعالى منّا تجاه كتابه ، فكانَ وحدهَ مناطَ الأجر والثوبة :
[إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثمَّ أصابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وإذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ] . رواه البخاري .

٢- الاجتهاد

لقد كان الاجتهادُ عنواناً حملته كثيرٌ من الأفكار التي قدمها أستاذنا

الدكتور وسائلَ لنهوضنا ، وهو عنده قسمان اثنان :
أولهما : اجتهداً في استخراج الحكم بالأدوات الصحيحة من
النصوص الأصلية .

وثانيهما : اجتهداً في تنزيل الحكم على الوقائع الحادثة ، إذ لكل
إنسان ، ولكل واقعة خصوصيتها واستقلالها .
ولأنَّ أستاذنا يؤمنُ بإمكانية انتظام جوانب الحياة الإنسانية كافة تحت
مظلة الإسلام ، وقدرته على تغطية الحياة ، وتلبية كل حاجات المجتمع
الإنساني ، فإنه يدعو إلى التخصص في الاجتهاد ، وفَقَّ فروع المعرفة
الإنسانية ، وتعدد الحاجات البشرية .

يقول أستاذنا - حفظه الله - في كتابه : « سِمَاتُ العمل الإسلامي في
مُسْتَقْبَلٍ منشود » (٩) :

(مشكلتنا أننا لمْ نطرح إسلامَ الإنسانِ بشكل عام ، بل إنَّ
الجماعات جَهِدَتْ في طرح إسلام الحكم والسياسة فقط ، وهذا الذي
أوجدَ جفوةً من الشعوب الغربية ، وكأنهم يقولون لنا : نحن لسنا بحاجة
إلى نظامٍ سياسي نستوردهُ ، ولكننا بحاجةٍ إلى نظام متكامل نتبنَّاهُ ، فهل
عندكم مِنْ عِلْمٍ فتخرجوه لنا ؟ وهل من شيءٍ آخر في إسلامنا نطرحه
عليهم ، ونقدِّمه إليهم ؟ .

فلنطرحْ إسلامَ المعرفة ، إسلامَ الاجتماع ، إسلامَ القِيَم ، إسلامَ

(٩) - سيصدر هذا الكتاب ضمن سلسلة : « بحوثٌ جادةٌ » وهادفةٌ في الفكر الإسلامي »

بإذن الله تعالى .

التصنيع ، إسلام الزراعة ، إسلام الاكتفاء الذاتي ، إسلام التقنية ، إسلام الأخلاق والفضيلة ، إسلاماً نصوغه مذكرة تفسيرية لقانون الإنسان في كل أحواله .

فحيّهما بكل باحث ، ومرحباً بكل كاتب وناقد ، يُحقّق جميعهم هدف الإسلام في الإنسان) .

وكانت « قواعد قراءة النص الإسلامي » عند أستاذنا الدكتور ، مساهمة - تستحق الإعجاب والتقدير لوضوحها وتحديداتها - نحو تجديد واعٍ ، ونحو تفعيل لحركة علم أصول الفقه في آفاق النصوص الشرعية ، والحياة . يقول حفظه الله :

(القراءة تعني الفقه ، والفقه هو أشد الفهم ، فـ « قراءة التراث » تعني فقه الإسلام ، أي فهم الإسلام من خلال فهم مَنَنه القرآن الكريم وصحيح الحديث الشريف - والصحيح ليس حصراً على الكتب الستة ، إذ هو ممكن الوجود في غيرها ، في الاستبصار ، وكتاب زيد ، وكتب عبد الجبار ، وغيرها - فهما يُفيدنا في إغناء حياتنا ورفدها بما يكملها ، أي بما يحقق فينا إنسانيتنا المميزة لوجودنا .

ولا بد لقراءة النص من أدوات تضمن الفهم الصحيح له ، وهذه الأدوات هي :

أ - اللغة : لأن هذا التراث مكتوب بلغة هي اللغة العربية ، ولا نقبل من إنسان أن يقدم لنا فهماً للتراث إذا لم يمتلك من هذه اللغة ما يُعينه على فهمها الفهم الصحيح .

٢- المنطق : بأن يكون هذا الفهم المستمد من اللغة فهماً مقبولاً في منطق الإسلام وروحه العامة ، محققاً لمقاصد التشريع ، ومنسجماً مع غاياته .

٣- المصلحة : لأن النظر في مآلات الأمور معتبر شرعاً ، ودراسة الأثر الواقعي أمرٌ ضروريٌ لتطبيق الحكم الشرعي ، ولا بد منه قبل تطبيق الحكم على الواقع .

٤- معرفة الظرف الزماني ، والمكاني ، الذي يُطبَّق فيه الحكم الشرعي .
ويقول - رعاه الله - في مناسبة أخرى :

(فهم النص القرآني محكومٌ بأمرين في رأيي :

أولاً - بفهم النبي ﷺ وتفسيره وتبيانه ، إن ثبت سنداً وتوثيقاً .

ثانياً - وبآلية اللغة ، وأسباب النزول ، والسياق ، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، إن لم يكن هناك تبيان نبوي . وإن كنتُ على ثقة أن التبيان النبوي هو الذي أمدنا بما ذكرنا ، من لغة وأسباب النزول في مواجهة النص لفهمه .

بالتالي ، فالباب مفتوحٌ لكل من امتلك الأداة والوسيلة ، والنتيجة : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ ، والقرآن الكريم أوسع من أن يُحدَّ بفهمٍ أو رأي ، والإسلام أكبر من أن يرسم ملامحه عالمٌ أو مفكر ، وموقفنا حيال المفسرين على اختلاف مذاهبهم ، موقفٌ من يُطالب بوحدة قياس متحدة ، وإن اختلفت أسماؤها ، والمهم فيها هو حدُّها وقدُّها .

وأنا أفهمُ أنَّ اختلافَ الصحابة رضي الله عنهم كان في الأسماء دونَ الحدود ، وكلُّ كان في فهمه جزءاً من الإسلام ، ليشكلَ الإسلام في النهاية كلهم .

فهل تُغيّرُ الإسلامُ حتى لم يعد قادراً على استيعابنا سنياً وشيعياً ومعتزلياً وسواه ؟ أم تُغيّرنا نحن لنضع فُهومنا موضعَ الحاكم على الدين والإسلام ؟!

ولنَنقُفْ - ونحنُ نرفضُ تفسيراً خاطئاً - موقفاً واحداً ، ولو تعددت مصادرُ هذا التفسير مذهبياً ، فالحقُّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ ، ظهرَ في جماعتي ، أو في جماعةٍ أخرى ، ما دام الجميع ينهلون من ماء واحد ، وإن اختلفت أسماءُ أوانيهم ، فالماءُ العذبُ لا يُرفض لعدم الاتفاق على إناءٍ واحد ، بشكلٍ مُتَّحد) .

لقد تعدّدت الدراسات التي تبحث في التراث ، وكثُرَ الكلام في طبيعة الاجتهاد المطلوب ، ونحن نعتقد أن مقولة أستاذنا :

(القرآنُ الكريم كتابُ الله ورسالته الخالدة إلى الناس ، تمدُّ الأجيالَ المتلاحقة بكلِّ ما تحتاجه ، شريطة أن تمتدَّ إليه الفهمُ الواعية ، والعقولُ الناهضة النيرة ، التي تدرك أبعادَ دلالاته ، وطبيعة نظامه المعرفي ، وبنيتَه اللغوية ، وواقعَ المخاطب ومجالاته وظروفه وبيئته ، ومن ثمَّ تُحسِّنُ الربطَ بين الخطاب والمخاطب .

وعليَّ أن أكونَ الحلقة التي تُضاف إلى السلسلة السابقة ، هذه الحلقة تتصفُ بالأصالة ارتباطاً ، وبالمعاصرة تكويناً وتناسباً) .

نحن نعتقد أن هذه المقولة ، التي كان كلامنا بياناً لها ، تلخص بدقة حقيقة مشكلتنا الأساسية ، ومن أين ننتقل لنعثر على حل لها .
[إن التحرير الحقيقي هو ذلك الذي ينتج عن جهد خاص ومرير ، تقوم به الذات على ذاتها ، وليس عن طريق التقليد الأعمى والكسول للآخرين . . . ، فإذا كانت الحالة التاريخية للعرب المسلمين تبدو حالياً صعبة ومتخلفة عن ركب الحضارة ، فإن ذلك لا يعني أنها كانت دائماً هكذا ، ولا يعني أنها ستبقى كذلك إلى أبد الأبد ، لا ينبغي التعميم واستخلاص الأحكام المسبقة من حالة تاريخية واحدة] (١٠) .

إن أستاذنا يخاطب كل غيور واع فيقول :
(النص الذي لا يلقي متفاعلاً معه يفهم مراميهِ الدلالية وأبعاده التطبيقية ، سيظل مُتهماً بعدم قدرته على الاستيعاب ، فلنُبعد الاتهام عن نصنا بنشاطنا وتفاعلنا ، وهو أرحب من كل حركة فكرية انسانية ، ولقد زهونا بنتاج علمائنا السابقين الفقهي والاستنباطي ، حتى إذا ما آل الأمر إلينا ، تقاعسنا عن فعل ما امتدحناه فيهم ، وكررنا مع التقزيم صفحتهم ، فكنا الرقم المكرر المقزّم ، ولم نكن العدد التالي بترابط وإيجابية) .

(١٠) - هاشم صالح : « الفكر العربي المعاصر والحركات الأصولية » ، مجلة الوحدة ،

العدد / ٩٦ / ، أيلول / ١٩٩٢ .

ثانياً - فكر موثق مُحَقَّق

١- قيمة الكلمة

يقول أستاذنا الدكتور الشيخ :

(من أسباب انهيار الأمة ، عدم دقَّتِها في كلامها ، وتضييعُها عبائرَها فيما لا يعود عليها بالتحضر ، فالأصلُ كلمة ، وهي أهمُّ معابر الحضارة ، فهل نسعى لسيادتها ؟) .

إنَّ الذي يعرف أستاذنا الدكتور محموداً ، يدركُ ما للكلمة من قيمةٍ عنده ، لا في خطبة الجمعة ودروسه العلمية فحسب ، بل وفي حياته الخاصة بين أهله وأصدقائه ، وفي ضحكته ومزاحه .

إنَّ « سيادة الكلمة » مطلبٌ يسعى إليه أستاذنا الدكتور بحرص ، من خلال الدعوة إلى ذلك أولاً ، وتقديم النموذج الداعم بنفسه ثانياً ، لذلك ما رأيناه أبداً يلقي الكلمات جزافاً ، أو دون تمحيص دقيقٍ لمعانيها ودلالاتها ، ولطالما أدهشنا ذلك التحديدُ الفائقُ الوضوح ، الذي يقدمه لكلِّ مَنْ يسأله عن الفروق التي يراها بين معاني المصطلحات والمفاهيم التي تبدو مترادفة المعاني في كلامه أحياناً .

وبغضِّ النظر عن تمكُّن أستاذنا المشهود له به في اللغة ، وتذوقه لأدبها وإحساسه المرفه بجمالياتها ، فإنَّ هذه الدقة التي يتمتع بها كلامه عائدةٌ في الدرجة الأولى إلى :

- وضوح رؤيته ، وتماسك بُنيته الفكرية ، واستنادها إلى مصادر موثقة .

- والضبط الواضح والمحدد للمصطلحات التي يستخدمها ، سواء منها ما هو معروف من قبل ، أو ما يقوم هو بتوليده .

وهي الأمور التي حرص عليها أستاذنا الدكتور محمود حفظه الله ، ولقي من المعاناة الشيء الكبير في سبيل الدعوة إليها ، من أجل أن تكون متوفرة في كل الطروحات الفكرية التي نقدمها ، وصولاً إلى فكر متين مُقنع ، ينقذنا من الحالة التي نعيش فيها ، تحت وطأة ما أسماه أستاذنا حفظه الله بـ : غوغائية الفكر .

٢- غوغائية الفكر

يقول أستاذنا الدكتور :

(لقد كان طرحنا مهزوزاً لأن فكرنا مترددٌ وسلوكنا غيرٌ صادق) ، فالسلوكُ الصادق لا يُنتجُه إلا فكر متين ، إلا أننا قدمنا للناس ، ولفترة طويلة فكرًا مترددًا نتيجة لغوغائيته ، وغوغائية الفكر في اصطلاح أستاذنا الدكتور تعني أنه :

١- فكرٌ غيرٌ موثَّق .

٢- فكرٌ غيرٌ مُحَقَّق .

٣- فكرٌ ينقصُ فيه التخطيط .

والفكر غير الموثق : أطروحةٌ لا تتحرى الصحة في نقلها ، ولا تعتمدُ

التوثيق العلمي في عودتها إلى مصادرها التي تستقي منها ، وتنتمي إلى نظامها المعرفي .

والفكر غير المحقق : فكر غير متماسك في بنيته الداخلية ، لأنه غير قائم على التدقيق في الفهم ، ولا يتمتع بتحديد المصطلحات المركزية فيه ، أو لا يقدم ضبطاً واضحاً لمعانيها المرادة ، ودلالاتها المقصودة عنده .

لقد ظهرت الغوغائية في ساحة فكرنا بشكل قوي ، ويظهر هذا من خلال ذلك الكم الهائل من الروايات التي نتناقلها ونسبها إلى من لا علاقة له بها ، وربما كانت على شكل أحاديث تُرفع إلى النبي ﷺ لتبرير بعض ما هو قائم من العادات المستحكمة ، أو على شكل آراء ومقولات تُنسب إلى المذاهب المخالفة ، تشجيعاً عليها وإظهاراً لها في مستوى فظيع من الضحالة في فهم الإسلام ، وتبريراً لأحكام الفسق أو الكفر التي توصم بها . لذلك كثيراً ما سُمع أستاذنا وهو يقول : (إني أعيش هاجس الرواية) .

وتظهر الغوغائية أيضاً بشكلٍ مُحزنٍ في كثيرٍ من الدراسات التي نراها اليوم عن الإسلام ، وفيما تدّعيه من تقديم رؤى تجديدية معاصرة ، مع افتقارها إلى الأدوات العلمية الخاصة بقراءة الإسلام ، وجنوح كثيرٍ منها إلى الاتهامية والهدم ، دون تقديم البديل .

لقد كان التزام أستاذنا الدكتور بتوثيق النصوص التي يؤسس عليها أفكاره علامة بارزة لخطبة الجمعة عنده ، وكان يؤكد دائماً على ضرورة الوصول إلى نقدٍ علمي موضوعي بعيدٍ عن الاتهامية وتتبع السقطات ، وعلى أهمية الارتفاع بمستوى الدراسات العلمية الخاصة بالإسلام .

لقد عاشت كثيرٌ من نقاشاتنا مع بعضنا ، أو مع الآخرين ، في حلقةٍ مفرغة من الغوغائية ، فكان فكرنا فيها متردداً غير مقنع ، يحمل في داخله بذورَ نقضه ، فبينما نجدُه يطرحُ صلاحيةَ الشريعة لكلِّ زمانٍ ومكان ، فإنَّنا نراه في أطروحاته قاصراً عن تأطيرِ كثيرٍ من القضايا المعاصرة بالإطار المقنع المناسبِ مع حاجتنا الإنسانية اليوم ، وكانت نتيجةُ الغوغائية قطيعةً مع نصوص فكرنا الأولى التي تشكّل مصادره ، هذه القطيعة التي حولتنا إلى لاهئين نتراكض خلف الوقائع والمستجدّات ، لتتدارك بالترقيع ما انكشفَ من عوراتها ؛ فلا تخطيطٌ مُسبقاً ، ولا استشرافٌ للمستقبل ، فكنتُ بذلك مبررين ولم نكن مفكرين .

٣- بين التبرير والتفكير

(التبريرُ فكرُ ردةِ الفعل ، والتفكيرُ فكرُ الفعل ، الأولُ جامدٌ ، والثاني متطورٌ متغيرٌ بحسب الفعل ، الأولُ سلبيٌ منفعلٌ ، والثاني إيجابيٌ فاعلٌ ، الأولُ شتمٌ ، والثاني نقدٌ ؛ وتتبعُ السقطاتِ فقط تبريرٌ ، ومثله إظهارُ الحسناتِ دونَ غيرها) .

هكذا فرّق أستاذنا الشيخ بين حدّي التبرير والتفكير ، وعلى أساسِ هذا التفريق عملَ في خطبه لتقديم فكرٍ علميٍّ ، يُسهّمُ - بحسب ما يؤدّيه إليه اجتهاده - في بيانِ التغطية الشرعية لكل المسائل التي تُطرح على ساحة البحث ، في محاولةٍ جادة منه لكسرِ دائرة التبرير ، حيثُ التعاملُ مع الأحداث والمسائل وفق قانونِ ردةِ الفعل ، الذي يقدمُ قوالبَ جاهزةً

جامدة في مواجهة أسئلة متعددة متحركة .

هذه المحاولة التي تضمّنت بذل الجهد في النفاذ إلى عمق المسائل الحادثة ، لفهم أبعادها وتكوينها ومكان تعلقها بحياتنا ، ثم بذل الجهد أيضاً في تشوير النصوص الشرعية ، باستخراج الإطار التنظيمي لهذه المسألة ، بما ينسجم وقواعد الشريعة ، وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من المصلحة للأمة ، لتكون نتيجة هذا الجهد كله « فكراً » يغطي « الواقع » وينميّه .

لقد أكدّ أستاذنا الدكتور على ضرورة التعامل الجاد مع النصوص والواقع ، وصولاً إلى اجتهاد موثق محقق مواكب لحركة الحياة وفاعل في تقدمها .

ومن خلال واقع يعيشه عالم الفتاوى في حلب وغيرها ، في قضايا المجتمع والتربية والاقتصاد ، قدّم أستاذنا - حفظه الله - أمثلة على لغة التبرير التي نتعامل بها ، مع أننا نعلم قصورها عن استيعاب الواقع ، وكيف أنها لن تتجاوز حركة اللسان ، لتغدو واقعاً معاشاً أبداً .

إن أستاذنا الداعية يريد أن نصل إلى مرحلة نقوم فيها حيال النصوص الشرعية بما يحقق عملية التثوير تلك التي أمرنا بها رسول الله ﷺ حيال القرآن الكريم ، هذه العملية التي تتضمن اختراق النصوص بالأدوات العلمية الملائمة ، اختراقاً يستخرج عللها الكامنة وراءها ، ويتعرف على مقاصدها ، ويتمثل في التطبيق روحها . وإلا فإننا سنضطر إلى رؤية من يقوم باقتحامها بأسلوب آخر يمزق ترتيبها ، ويحطم أسسها ، ويلغي حضورها الفاعل في حياتنا ، وهذا مانراه اليوم من خلال مظاهر شتى ،

يقول أستاذنا عنها :

(لقد حلَّت العادةُ محلَّ الفكر في اختراق النص ، فأُجبرنا على قبولِ اختراقاتها ، ولم نَعِشْ اختراقَ الفكر ، فصِرنا مبررين لاهئين ، وكان علينا أن نكون مفكرين مُنظرين) .

(العادةُ عندنا مستحكمةٌ ومُحكِّمةٌ ، ولمسها بالنقدِ يُشيرُ المسلمين أكثرَ من إثارةِ فكرةٍ جديدةٍ كلَّ الجِدَّةِ ، فلنُزلِ العاداتِ المستحكمةَ بإثارةِ الأفكارِ الحادةِ الجديدةِ) .

* * *

ثالثاً - تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات

١- المصطلحات منافذ العقيدة

(لقد ميز الله هذه الأمة بعقيدة صافية واضحة ، وتفرد جلّ وعلا بتشريع المنافذ التي تعبّر عنها وتمثلها ، لأنها إن تُركت للإنسان ، ربما وقع في تعبير لا يُمثل تلك العقيدة ، ولهذا حرّم الله سبحانه المساومة على هذه المنافذ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، فليست أهمية المصطلحات والكلمات بأقلّ من أهمية العبادات ، ويوم كانت الكلمة تُؤذي العقيدة ، أو لا تعبّر عنها التعبير الصادق ، أمر المسلمون باجتنابها ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ .)

بهذه العبارات المضبوطة قدّم أستاذنا الدكتور لسلسلة من خطب الجمعة المبدعة المتميزة ، عالج في كل حلقة منها مصطلحاً من المصطلحات المتداولة بيننا ، مُصحّحاً لما رآه اضطراباً في فهمها ، من حيث استعمالها في غير مكانها ، أو عدم الدقة في تحديد أبعادها .

لقد تناولت هذه السلسلة مصطلحات :

الدين - الإنسان - العقل - الأمة - الشهيد - التسامح - الحضارة - الانتفاضة - السعادة .

وبيّن في خطب أخرى مصطلحات :

الفتوة - الكرامة - الخيانة - الحياء - العدل - الخوف - الهدف - الغاية -

الصبر - الإنتاجية - الرسالية - الوعي - الموعظة ، وغيرها .
وفي خطبة لاحقة بعنوان : « مصطلحات تحكمنا ومصطلحات
نحكمها » ، قدّمت لنا عبقرية أستاذنا الدكتور واحداً من التصنيفات
الممكنة للمصطلحات المعروضة في حياة إنساننا المسلم اليوم ، بحيث يضع
كل مفهوم في إطاره المناسب للإنسان ، ليتمّ توظيفه بما يعود عليه بالخير
والرقي .

٢ - لماذا هذه الدعوة إلى ضبط المصطلحات ؟

من تلك الكلمات التي قدّم بها أستاذنا الدكتور لسلسلة خطب
المصطلحات ، يمكننا أن ندرك أهمية مثل هذا العمل اليوم ، فالمصطلحات
أو المفاهيم ، منافذُ تعبر عن الفكر ، عن التصور ، عن العقيدة ، وتُمثلها ،
ولمّا تمتاز المبادئ عن بعضها في سُلّم التماسك الداخلي ، ومن حيث
قابليتها للتوريث والانتقال ؛ من خلال تفاوتها في تقديم ما تحمله من رؤى
ضمن مفاهيم أو مصطلحات محددة وواضحة ، وإذا افتقد المبدأ - أي
مبدأ - مثل هذه المفاهيم المنافذ ، فإن ذلك يعني وهنا خطيراً في تماسكه ،
وتراجعاً في قابليته للانتشار والتوريث ، إن على امتداد الجغرافيا ، أو على
محور الزمان ، وذلك أول علامات موت المبادئ .

إن مقداراً كبيراً من الوهن الذي أصاب فاعلية الدعاة اليوم ، كما بين
أستاذنا حفظه الله ، يعود إلى أنهم لم يُقدّموا رسالة مبنية على مفاهيم
محددة ومصطلحات مضبوطة ، ولجأهم المأمول قرين لهذا التحديد

والضبط ، وهل كان حديثُ [بُني الإسلام على خمس] ، وحديث جبريل المشهور [أخبرني عن الإيمان . . . ، فأخبرني عن الإسلام . . .] ، وحديثُ [الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبة ، . . .] ، وحديثُ [أتدرون مَنْ المُفلس ؟ . . .] ، وغيرها من الأحاديث ، إلا عملاً في تحديد المصطلحات ، وضبط دلالاتها لتعبر عن العقيدة وتمثلها بصدق .

٣- مصطلحاتٌ وعبرية

لقد قدّم أستاذنا الدكتور حفظه الله إسهاماته الفكرية من خلال مصطلحاتٍ متعددة ، ورغم أننا نستطيع أن نصنّفها إلى قسمين اثنين : الأول : مصطلحاتٌ متداولة سابقاً ومعروفة مثل مصطلحات : الدين ، الإسلام ، الإنسان ، الحضارة ، الحاكمية ، الخوف ، الصبر ، الهدف .

الثاني : مصطلحات ولّدها إبداعُ أستاذنا الدكتور واجتهاده ، إذ نقلها من الدلالة اللغوية المتداولة البسيطة ، إلى الدلالة الاصطلاحية الحاملة لفكرةٍ محددة ، مثل مصطلحات :

الوعي ، الموعظة ، الروحانية ، الغوغائية ، التبرير والتفكير ، التمسك والتماسك ، التمام والكمال ، الجادُّ والجيد ، الإنتاجية ، الرسالية ، توظيف الصفات ، صفات الأبواب ، الفتوة ، الانتفاضة . . . إلخ .

إلا أننا نرى في كلا القسمين إبداعَ أستاذنا الدكتور ظاهراً جلياً ، إذ إنه لا يرى - في تعريفه لأي من مصطلحاته - معتمداً على استنطاق الذاكرة

وحدها ، بل إنَّ كلَّ العلوم والمعارف المتاحة مسخرةٌ عنده لإنتاج تعريفٍ محددٍ ومضبوط ، وواضح التعلق بمكانه المناسب من الإنسان ، بحيث يتحقق فيه أنه « تعريفٌ تجديدي » ، حسب المعنى الذي بيَّناه للتجديد .
ونذكر في هذا المجال بشيءٍ من الإيجاز ، دلالاتٍ بعض هذه المصطلحات عند أستاذنا الدكتور حفظه الله :

أ- مصطلح الإنسان

يقول أستاذنا الدكتور حفظه الله :

(هناك تعريفاتٌ متعددة للإنسان ، فقد عرفه بعضهم منطلقاً من المنطوق اللغوي لكلمة « إنسان » ، مصدر « أنس » على وزن عرفان ، وأنسه في ظهوره ، وقال آخرون في تعريفه منطلقين من موقعه في الوجود : الإنسان هو محورُ الوجود المشهود ، ومنطلقُ التكليف المعهود .

أتحسبُ أنك جُرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

وما اخترته ينطلق منه - أي من الإنسان نفسه - مِنْ سَبْرِهِ ، واستقراءِ رسمِهِ ، على مدارِ الزمن الكافي لوضع حدِّه ، فهو :

« كائنٌ حيٌّ موجودٌ بالاضطرار ، مُتميزٌ عن بقية الكائنات الحيَّة باليَّةِ المعرفة ، وقدرة الاختيار ، أهْلٌ بهذا للتكليف ، فكان الأول في النوع خَلْقاً ومكانةً مِنْ حيث التصنيف » . (.

إنه تعريفٌ جديد ، يستغني بنفسه عن أيِّ تعليق ، والكلام عن مميزاته يتأيد بمقارنته بغيره من التعريفات التي قدَّمها مفكرون متعددون لمصطلح

فكر ومنبر

خطير الشأن كمصطلح « الإنسان » ، وهي مقارنة تحتاج إلى بحث موسّع ، وقد أشرنا إلى شيء منه في تقديمنا لـ « الإسلام والإنسان » ، الكتاب الأول من سلسلة « بحوث جادة وهادفة في الفكر الإسلامي » لأستاذنا الدكتور محمود عكام .

ب - مصطلح الوعي

الوعي كلمة معروفة متداولة ، انتقلت عند أستاذنا الدكتور إلى مصطلح يُمثل فكرة ويعبر عن عقيدة ، فلقد وضعه أستاذنا عنواناً لحالة متطورة عاشها رسول الله ﷺ وصحابته ، وطريقاً إلى التجديد الذي نسعى إليه ، فد (الوعي حالة راقية ، ينشدها الإنسان العاقل المفكر ، إذ بها يجد ذاته ، وعبرها يحقق بعده ، فالواعي : هادف عن عمل ، وعامل عن معرفة ، وعالم عن إيمان ، وفق سيرٍ كلي متوازن منتظم) . وفي توضيح لأبعاد هذا المصطلح ، يحدد أستاذنا الدكتور مقومات الوعي ، فيقول :

(مقومات الوعي : جذور إيمانية ، يعتمد عليها ساق معرفي ، يتفرع عنه أغصان ثمرة سلوكية ، إذ الوعي عمل عن علم ، وعلم عن إيمان ، يكتنف كل ذلك إخلاص لله عز وجل .
وشرط العمل :

١ - أن يكون شاملاً : يلبي كل حاجة الإنسان ، مُسجماً غير متناقض .

- ٢- أن يكون رسالياً : أي مؤثراً في الآخرين من خلال إنتاجيته .
وشرطُ العلم : التَّحَقُّقُ ، والتَّثَبُّتُ ، والتَّوَثُّقُ .
وشرطُ الإيمان : القناعةُ ، دونَ تقليدٍ .

إنَّ أستاذنا - حفظه الله - يدعو شبابنا ومثقفينا اليوم إلى تمثُّل حالة الوعي التي عاشها رسول الله ﷺ وصحابته الكرام . فد (إن لم تكن واعياً ، فلن تكون صاحبَ موقفٍ يُحدِّدُ ما إذا كنت مسلماً أم لا . وحتى إذا لم تُختَبَر ، فسوف تُحاسبُ على إمكانية الاختبار) .

ج - مصطلح الانتفاضة

وهو مصطلحٌ جديد ، لم يُعرف إلا منذ سنوات ، إلا أنَّه وكِدَ كأشدَّ ما يكون قوةً ، بحيث غدارمزالقضية كبرى ، وأملاً لشعبٍ عظيم ، وعلامةً على جيلٍ كامل ، حتى إنَّه تجاوزَ لغتَه العربية الأمَّ ، ليدخلَ معاجمَ اللغات العالمية الكبرى ، كمصطلحٍ له دلالتُه الخاصة به .
وقد كانَ أستاذنا الدكتور حفظه الله ، أولَ من سارع - فيما نعلم - لتحديد أبعادِ هذا المصطلح النَّاشِء ، من خلال خُطَبٍ متعددة ، رافقتُ مسيرة الانتفاضة منذ اشتعالها حتى يومنا هذا ، ومن خلال خطبِ السُّلسلة الخاصة بالمصطلحات الإسلامية ، ومن بينها مصطلح الانتفاضة ، الذي كانت ملامحُه حياديةً أولَ الأمر ، ثم ما لبثت أن أخذت قسَمات الإسلام تظهرُ على وجهه البراق يوماً بعد يوم .

ولمَّا أخذَ مصطلحُ « الانتفاضة » مكانه هذا بين « المصطلحات

الإسلامية » ، لأنه يحملُ من الأبعاد ما يجعله منفذاً يعبرُ عن عقيدة ،
وعلاوة على موقفٍ مبدئيٍّ في قضيةٍ مصيرية .
يقول أستاذنا الدكتور عن « الانتفاضة » :

(ولئن كانت الانتفاضةُ في لغتنا تعني أن الكرمَ قد نضُرُ ورقه ، وأنَّ
الزراع قد أخرج آخرَ سنبلةٍ فيه ، إلا أنَّه يمكننا أن نحدد مصطلحَ الانتفاضة
- حسب ما رأينا - على الشكل التالي ، فنقول :

إنَّه تكاملٌ وعيٍ جيلٍ ما بعدَ الاحتلال ، الذي بلغ سنَّ الأربعين ،
فقد بدأ الاحتلالُ سنةَ / ١٩٤٨م / ، وفجرت الانتفاضةُ ثورتها سنةَ
/ ١٩٨٧م / ، لقد أصبحَ لدى هذا الجيلِ ، الذي نضُرُ ورقه ، وأينع ،
وأخرجَ ما لديه ، أصبحَ لدى هذا الجيلِ قناعةٌ تعتمد على التجربة ،
والواقع ، والمنطق ، والتاريخ ، أنَّ الإسلام هو السبيلُ الوحيد لاستعادة كلِّ
الأراضي ، وللقضاء على المستعمرِ البغيض ، ولإجلائه عن كلِّ شبرٍ من
أراضيها الكريمة ، وذلك عبرَ فريضة الجهاد ، التي تنتظمُ لتشكّلَ قوةً
تُربكُ العدو ، حتى ولو كان سلاحُ هذا العدو ناراً ، وسلاحُ أبنائنا
حجارة ، فعقيدتنا أنَّ اللهَ الناصرَ سيحوّلُ حجارتنا عليهم قطعاً من
سجّيل ، وسيحوّلُ نارهم علينا برداً وسلاماً ، وما أمثلةُ التاريخِ عنّا
بعيدة) .

رابعاً - تعاملٌ واعي مع التاريخ

١- ما هو التاريخ ؟

ليس التاريخ - كما يفهمه أستاذنا الدكتور - هو ذلك الزمان الذي سَلَفَ ، بما فيه من أحداث ومفردات ، مهما كانت عظيمة ، إنما ذلك أساطيرُ الأولين ، يُعيدُ استهلاكها الخاملون الذين تقاصروا عن الوصول إلى مستوى تحديات الحاضر ، فهم على حدِّ تعبير أستاذنا « يجترُّون » التاريخ في خدر كسول ، التماساً لمبررات وجودهم اليوم .

إنَّ التاريخَ روحٌ متحركة تعيشُ في الماضي ، وتسكن في قلب الحاضر جذوةً تتقد في داخله لتحركه نحو المستقبل ، في مسارٍ صحيح يدعمُ إنسانية الإنسان ، وإلى مثل هذا التاريخ يكون انتسابنا اليوم .

يقول أستاذنا حفظه الله ، في خطبة بعنوان « تاريخنا وتاريخهم » ، من سلسلة خطب « نحن والغرب » :

(تاريخنا الذي ننتمي إليه ، ليس بمفرداته ، إنما بروحه وثوابته ، تلك الثوابتُ المبدئية فيه التي ترعى الإنسان . هذا هو التاريخ الذي ينبغي أن يُتبنى اليوم) .

وهكذا ، فإنَّ العلاقة التاريخية التي تربطُ الماضي بالحاضر ، علاقةٌ تأثيرية جدلية ، فكما أنَّ بصمات الماضي تبقى حاضرة التأثير فينا اليوم ، فإنَّ الحاضر هو الواقعُ المُعاش الذي يعطي للتاريخ استمراريته ، من

خلال تقديم ما أسماه أستاذنا حفظه الله بـ « النموذج المقنع » .

٢ - روح التاريخ

(لأنَّ التاريخ ليس ذاك الذي تسجِّله الأيدي في فترةٍ من الفترات ، وإنما التاريخ هو الذي يُنشئ أجيالاً تتسبب إليه ، من خلال العقيدة والمبدأ ، ومن خلال العلم ، والانتماء ، ومن خلال الواقع ، ومن خلال النظرة المتطلعة إلى المستقبل) ، فروحُ تاريخنا التي بها كان ؛ ومنها انطلاقه ، إنما انبثقت من العقيدة والمبدأ ، والانتماء إلى هذا التاريخ يعني إعلان الولاء لهذه العقيدة ، وتحقيق الانتماء لها .

ولهذا ينظر أستاذنا حفظه الله إلى تاريخنا على أنه ممتدٌ في الزمان ، إلى حيث يدخل فيه كلُّ من حمل هذا المبدأ الذي هو : ﴿ ملَّةَ أبيكم إبراهيم هو سماءكم المسلمين من قبل وفي هذا ﴾ . يقول حفظه المولى :

(حينما نقول إنَّ مبتدأ تاريخنا هو « اقرأ » في غار حراء ، فهذا لا يعني أنه تاريخٌ لا يمتدُّ إلى أبعد من ذلك أو أعمق ، ولكننا نتحدثُ عن الحدث البارز ، الحاكم بصبغته على هذا التاريخ كله .

فتاريخنا يمتدُّ من أجل أن يشمل بصمات الحنيفية السمحة ، ليستقرَّ ويرقى إلى ما سجَّله الأنبياء عليهم السَّلام ، وتاريخنا يصعدُ من خلال الطاهرين ، كما عبَّر المصطفى ﷺ ، ليكون إلى آدم ، من خلال أنبياء ، ومن خلال علماء ، ومن خلال زُهَّاد ، ومن خلال واعين ، ومن خلال حركات إنسانية صادقة) .

٣- ملاحم الامتياز في تاريخنا

(إننا إذ نقول إن تجربتنا سليمة ، فلأننا نحملُ في داخلها أموراً ثلاثة لا يحملها الآخرون في تجربتهم ، إن كانت شرقية أو غربية ، فنحن نحمل في تجربتنا :

١ - عبودية لله عز وجل .

٢ - إرادة الخير للناس .

٣ - واستعمار الأرض بالمعنى الصحيح (الخير) .

والمجال مفتوحٌ للدراسة المقارنة ، ف(نحنُ لا نبغي في حديثنا شتماً ولا سباباً ولا نبغي فضيحةً ولا اضطهاداً ، وإنما نريدُ نقداً من أجلنا ومن أجلهم ، فنحن أمةٌ ربُّينا على أن نكون أمةً نصيحةً ونقد ، لا تبغي من وراء ذلك إلا الخير) ، ولا نبخسُ الناسَ أشياءها أو الأُمَّ تاريخها .
إنَّ تاريخنا :

١ - تاريخٌ مبدئيٌ : لا يقوم الانتماءُ إليه على الدِّم والجنس ، بل هو قائمٌ على الولاء للعقيدة والفكرة .

٢ - تاريخٌ علميٌ : ليس فيه انفصالٌ بين الدين والعلم ، إنما الدين موجّهٌ للعلم نحو غايته الصحيحة ، والعلمُ فيه داعمٌ للدين .

٣ - تاريخٌ إنسانيٌ : ف(تاريخنا يسجّلُ في أسماعنا أننا ننتمي لأناسٍ لم يُريدوا من هذه الحياة إلا العدل ، وإلا المساواة ، وإلا الإنسان من أجل أن يكون سعيداً مسروراً) .

٤ - تاريخٌ مبادئٍ وأعيةٍ واعدةٍ : (نحن الذين نادينا بالأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ، نحن الذين نادينا بالعدالة ، والسياسة الراشدة ، نحن الذين قال كتابنا الكريم : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ .

٥ - تاريخ واقعي مكشوف : فهو ليس بتاريخ للملائكة ، إنما هو تاريخ بشري يخطئون ويصيبون ، ينجحون ويخفقون ، وقد كتبناه بكل ما فيه ، و (كنّا موضوعين في كتابته ونقله فتكلّمنا ، غيرنا أخذ منا موضوعيّتنا واستغلّها ضدنا ، كنّا طيّبين وكان غيرنا خبيثاً ، ولو كتب غيرنا تاريخه وفق المنهج الذي كتبنا به تاريخنا ، لكان صفراً ، ولما بقي له من تاريخه شيء) .

(تاريخنا مكشوف ، ونحن نتحدث عنه بكل حرية ، فإن كان فيه نقاط سود ، لكنّ النقاط البيض فيه أغلب ، ودائماً يُنظر إلى الإنسان ، وإلى المجتمع ، ليس على أنه مجتمع خالٍ من العيوب ، ولكن على أن حسناته غلبت سيئاته . وتاريخنا إنّ نظرتم إلى الدماء فيه ، نظرنا إلى القرآن فيه ؛ وإنّ نظرتم إلى القتل فيه ، نظرنا إلى الإحياء فيه ؛ وإنّ نظرتم إلى ظلم كان فيه ، نظرنا إلى عدل شهدتم أنتم ونحن بأنه تجسّد فيه . تاريخنا واقعي ؛ سجّلناه بأمانة ، ونقلناه بثقة ، وقُلنا فيه لمن أخطأ من رجالنا لقد أخطأت) .

٤ - تاريخنا بين الإفراط والتفريط

لقد قدّم أستاذنا العلامة - من خلال خطبة الجمعة - هذا الفهم الواعي

للتاريخ ، وكانت الطريقة التي استثمر بها التاريخ في خطبه علامة رائدة على فهم واع نريد أن نصل إليه في تعاملنا مع تاريخنا .

لقد مررنا بتجربة كنا نرى فيها :

١ - إما أناساً تحوّل التاريخ عندهم إلى أساطير الأولين كما قلنا ، فهو تاريخ فوق القوانين والقدرة البشرية ، متعال لا يُستطاع إليه سبيلاً .

٢ - أوفئة أرادت أن تنسلخ الأمة من هذا التاريخ كله ، وراحت تقدم لنا بدائل مستعارة من مبادئ وأشخاص لا ينتمون إلينا ، ظناً منهم أنهم يقدمون لنا مفتاح السحر الذي يزج بنا في أضواء المستقبل السعيد .

٣ - وها نحن نرى فئة جديدة تبرز على الساحة ، كاشفة ما كانت تخفيه تحت الأقنعة إلى زمن قريب ، وليس لها من حديث اليوم إلا « الذهنية العربية المغلقة » ، و « الوعي الخرافي » الذي نستقبل به الحوادث وننظر به إلى العالم ، و « الانتقائية الظالمة » و « سحر النصوص » الذي خضعت لهما « البنية العقلية العربية » في صراعنا مع « الصهيونية » ، وصارت الموضوعية والعقل والعلم تعني عندها أن نترك ذلك كله ، فلا مكان على سطح الأرض لمن يحمل مثل هذه الأفكار السود .

وكانوا بذلك مبررين لأناس لا يحملون إلا العدواة للأمة والوطن ، وللإنسانية ، والدنيا كلها شاهدة ؛ قد سرقوا من حاضرننا الشيء الكثير ، ولا زالوا يسرقون ، ويريدون منّا فوق ذلك أن نراهم أصحاب حق تاريخي ، يجب أن يأخذوه .

وحتى لو كان الأمل كبيراً ، فإنه يبقى مشروعاً ، بل وواجباً ؛ الأمل

الذي يرنو إلى الواعين من أبناء هذه الأمة ، الذين يتمنون إليها وفق مقومات الانتماء الصحيحة ، من أجل أن يدافعوا عن تاريخها ، الذي به وجودها ، دفاع العالم الموثق ، والناقد المحقق ، وأن يقدموا لأبناء هذه الأمة رؤية واعية لتاريخهم ، تستجيب لتحديات الحاضر ، وتُجيب على مسأله وتستوعب قضاياها .

إنها مهمة عاجلة ، ونحن واثقون - من خلال ما نرى ونسمع - بنخبة مؤمنة مثقفة شابة ، نرى انتشارها يزداد على مساحة وطننا الكبير ، ونشاهد ما يبعث على التفاؤل من حركتها على ساحات العمل اليومي ، وإنتاجها المميز على صفحات الكتب والمجلات المتخصصة .

وإننا لندرجو من خلال عملنا هذا الذي نقدم ، والأعمال القادمة بإذن الله ، أن نكشف عن بعض جوانب الإسهامات الرائدة ، والأفكار النيرة الواعدة ، التي قدمها أستاذنا الكبير الدكتور الشيخ محمود عكام أمدّه الله ، لا في هذه المسألة فقط ، ولكن في مختلف المسائل التي تهم قضايا فكرنا الإسلامي المعاصر ، والتي نعتقد بتداخلها وترابطها الوثيق مع بعضها جميعاً .

٥ - كيف نتعامل مع التاريخ ؟

« كيف نتعامل مع التاريخ ؟ » مَلَمَحٌ من ملامح التجديد في خطبة أستاذنا الدكتور ، إذ كثيراً ما يُحيل أستاذنا في خُطْبِهِ إلى التاريخ ، ويستشهد بحركته وحوادثه وقوانينه ، ويمكننا من خلال مسيرته الطويلة في

الخطابة ، أن نلاحظ عدة مستويات من التعامل مع التاريخ :

المستوى الأول : التاريخ مصداقية تجريبية مؤيدة

يقدم أستاذنا الدكتور التاريخ في هذا المستوى ، كـرديف عملي يتلزم مع الطرح النظري الذي يحمله المسلم اليوم ، فتكامل أي مبدأ في ذاته ، لا يُغني في ساحة تصارع الأفكار والمبادئ عن تجربة واقعية تُقدم نموذجاً عملياً ، يعبر عن أبعاد الواقع الذي أنتجه المبدأ يوم نزل إلى ساحة التطبيق ، (ولقد جرب الإسلام فكان الدين الرائع العظيم ، وسلوا التاريخ ينبئكم عن أنصع صفحاته ، يوم سجل فيها المسلمون أفعالهم وأقوالهم ، سلوا التاريخ عن التجربة الإسلامية في قرون كان الإسلام فيها دين الإنسان ، إذ ظهر فيها الإنسان من خلاله إنساناً بكل معنى الكلمة) .

المستوى الثاني : التاريخ مقوماً من مقومات الأمة

يقول أستاذنا حفظه الله : (الأمة ولاء وانتماء ، قائم على الفكرة والمبدأ ، ولا علاقة له بالجنس والدم ، ومقومات الأمة في ذهننا :

- ١ - عقيدة تجمع بين أفرادها .
- ٢ - عبادة محددة الأشكال .
- ٣ - سلوك عام ينبثق عن اللفظة القرآنية .
- ٤ - منهل تاريخي واحد : نتفق وصنّاعه في الأصول التي تحدثنا عنها ، فتاريخنا ، إنما هو تاريخ أولئك الذين يؤمنون بالعقيدة ،

ويقومون بالعبادة ، وتنتظم سلوكياتهم تحت قنطرة القرآن الكريم والسنة المشرفة) .

ومن ادعى الانتماء إلى هذه الأمة ، فإنه مسؤول - قبل أن نصدقه - عن أي منهل تاريخي يصدر في حاضره اليوم ، إذ لا يستحق أن يدخل في إطار هذه الأمة إلا إنسان انتمى إلى تاريخها هذا .

المستوى الثالث : التاريخ بنداً في صيغة التعايش

إذ العالم باحث عن معاشة اليوم ، وقد حدد أستاذنا الدكتور البنود التي تختبر على أساسها الصيغ التي تقدمها المبادئ المختلفة ، فقال :
(من أجل صيغة للمعاشة ، لا بد لك من أن تطلب أموراً ثلاثة :
١ - ابحث عن مضمون تريده في هذه الصيغة .

٢ - وعن تاريخ تنظر إليه .

٣ - وعن تجربة متكاملة تعيشها) .

وقد أثبت التاريخ أن الصيغة الأعظم استيعاباً ، والأكثر إقناعاً ومصداقية ، للتعايش بين البشر ، قد تمثلت في الإسلام ، يوم قدم تجربته الواقعية من خلال الحضارة التي أفرزها .

المستوى الرابع : التاريخ حافز عمل للحاضر والمستقبل

فإذا كان تاريخنا مضيئاً ومُنوِّراً ، كما يقول أستاذنا - أدامه الله - ، فإنه يدعو من أجل أن يكون الحاضر مُنوِّراً بالنور نفسه ، وعندها

فالمستقبل لنا أيضاً ، ف :

(المستقبل للإسلام عندما يكون الحاضر له ، أما إذا لم يكن الحاضر له ، فلن يكون المستقبل له) .

ويخاطبُ شبابنا ومثقفينا وشعبنا قائلاً :

(إذا كان التاريخ من أجل التحفيز ، فنعم التاريخ ، ونعم الاستذكار له ، وإن كان التاريخ من أجل الإخلاق إلى الأرض ، والتثبيط والقيود ، فبئس من يتذكر ، ولن أقول بئس التاريخ ، وإنما بئس من يتذكر هذا التاريخ) ، (إن المسؤولية في رقابكم من أجل دعم النظر بالواقع ، فالنظر ثابتٌ والتصور مَصُونٌ ، والحقيقة ساطعة ، لكننا بحاجة إلى واقع من خلالكم ، فكونوا الواقع الذي يدعم) .

إنَّ (واقعنا اليوم لا يُسَعِفُ تاريخنا ، وواقعهم يُسَعِفُ ادعاءهم ، ومن أجل هذا يتحدثون متفوقين ، ونحدثُ وراءهم لاهئين .

فلننظر التاريخ سِراً جديداً ، وأؤكد أننا نريد أن ننظر إلى التاريخ لا على أنه وسادة لئلام عليها ، ولكن نريد التاريخ جذوة تتقدُّ في داخلنا ، ليحركنا في مسارٍ صحيحٍ يضعُ أمام الإنسان مبدأه السليم) .

المستوى الخامس : التاريخ بوابة للعالم

إنَّ ملاحم التميُّز ، والمصادقية ، وإمكانية التعايش ، والحافِزية ، التي يراها أستاذنا في تاريخنا ، كلها عواملُ تدفعنا إلى أن ندخل العالم اليوم بثقةٍ كاملة بالنفس ، وبما نملك ، فنحنُ - ويشهد لنا تاريخنا - قادرون

على أن نكون أصحابَ دورٍ فاعلٍ وإيجابيٍ في مسيرة الحياة الإنسانية .
(إنَّ عالمنا اليوم يبحثُ عن مبدأٍ من أجل أن يتعايش الناس فيه ،
ونحن نقدم لهذا العالم مبدأً ، نقدمُ له الإسلام ، ديناً يحتضن الجميع ،
ويتعايش فيه الجميع ، قائلين للجميع : جربوا) .

إنَّ تاريخنا يمنحنا النموذجَ الذي يؤكد لنا أن مَنْ سعى فسوف يصلُ إلى
هدفه ، والفرصةُ اليوم متاحةٌ لعطاءٍ كبيرٍ ، فلنكنْ أصحابَ علمٍ
وعملٍ ، ولنمنح العالمَ تجربةَ جديدةٍ تُضاف إلى حلقاتِ تاريخنا وتاريخِ
العالم .

إنَّ شموليَّةَ الرسالةِ التي نحملها ، وعالميَّتها ، تستدعي منَّا ذلك ، وأنَّ
نتجاوز الزاويةَ التي حشرنا فيها أنفسنا ، قبلَ أن يغلقها علينا الآخرون .
(إنَّ عالمنا اليوم يريدُ أن يفتح ، ويريد أن يتعايش ، أو هكذا يدَّعي ،
وأريدُ من شبابنا أن يكونوا واعين بدينهم ورسالتهم ، وأن يتسلَّحوا
بإسلامهم ، وبالمعرفة ، وأن يكونوا على وعيٍ بكلِّ ما يجري في حلَّباتِ
الدنيا بأسرها) .

الفصل الثالث

هموم وقضايا خطبة الجمعة

عند

الدكتور الشيخ محمود عكّام

تمهيد

إذا كانت القدرة على التعبئة، والتجيش، وتوجيه العواطف، سمةً مميزةً لمببر أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله، فإنَّ ما وقَّفَ عليه أستاذنا حياته من العمل « في سبيل النهوض »، وما يستدعيه هذا العمل من معرفة علمية بمجتمعنا المعاصر، ومتابعة لقضايا الحيوية، والتحديات المجابهة لحاضره ومستقبله، وضرورة الاستجابة لها حفظاً لمصالح الأمة، بل ولوجودها قبل ذلك؛ كلُّ ذلك أكسب خطبة الجمعة عند أستاذنا الدكتور محمود عكام صفتها الأولى المميزة لها قبل أيُّ صفةٍ أخرى، ألا وهي:

إعادة التفكير في كلِّ المسائل والقضايا التي تمسُّ تراث الأمة، ودورها في العالم اليوم ومستقبلاً، وتسلطُّ الأنوار عليها .
وإذا كانت مسائلُ التخلف والنهضة وما يلحقُ بها، تأتي على رأسِ المواضيع التي تناولها المفكرون والمصلحون، منذ الأفغاني، ومحمد عبده،

والكواكبي رحمهم الله ، إلى يومنا هذا ، فلا شك أن الإطار الفكري الذي يُنظَّم عملية تناول هذه المسائل - والمتمثل في المرجعية المعرفية للأمة ، ومعرفة الهوية التي تُعطيها سمّتها الخاصة أمام العالم - له من الأهمية الكبرى ، ما يجعلنا مضطرين لبيان بوضوح كامل ، أمام كل مساهمة نُقدّمها في هذا المجال .

وهكذا كان لهذه المسألة مركزُ الصدارة في خطبة أستاذنا الدكتور ، وهو ما سنعرض له الآن بإيجاز ، مُتبعين ذلك بعرض لأهم المسائل الأخرى التي تناولتها خطبة أستاذنا الدكتور حفظه الله ، وذلك من خلال العنوانين التاليين :

- أولاً - في إعلان الهوية وتحديد الولاء والمرجعية .
- ثانياً - في قضايا وهموم حياتنا المعاصرة .

أولاً- في إعلان الهوية وتحديد الولاء والمرجعية

إنَّ قراءةَ دساتيرٍ كثيرٍ منَ الحركات التي ظهرتُ خلالَ أكثرَ منَ قرنٍ مضى ، ومتابعةَ النتاجِ الفكريِّ للمثقفين والباحثين العرب ، تُظهرُ تردداً كبيراً عاشته هذه الفئات في مسألة « الهوية » ، وتحديد الولاء والمرجعية ، التي ينبغي الصُّدُورُ عنها في سبيل النهوض .

وإذْ يُؤكِّدُ أستاذنا الدكتور على « الولاء لله عبر الرسالة والرسول » مقوِّماً أولَ منْ مقوِّمات السيادة ، وعلى « الإسلام » هويةً ومرجعيةً حاكمية ، فإنه يُشيرُ إلى المحاولات المستمرة - من قِبَلِ تياراتٍ متعددة - لتجاوزِ الإسلام في هذا المجال ، واستبدالِ غيره به ، وكَبَتْ الولاءَ له في نفوس أبناءِ هذه الأمة ، ظناً منهم - لجهلهم أو تجاهلهم - أنَّ ذلك أولُ شروط التقدم والحضارة .

ولا حاجةَ لتقييم هذا العملِ بكلامٍ طويل ، إذ يكفي للحكم عليه ملاحظةُ تلك الانفجاراتِ التي أحدثها هذا التجاوزُ ، وردودِ الأفعالِ الدِّمَوِيَّة ، التي خلَّفها في سلوكٍ كثيرٍ منَ الفئات . يقول أستاذنا الدكتور :
(إنَّ أيَّ إفراطٍ ، أو تفريطٍ في نظرَتنا إليه - أي الإسلام - سيؤدِّي إلى التطرفِ أو التسيُّب ، وقد عانينا من كليهما ، إذْ تُمثِّلُهُما بعضُ الحركات هنا وهناك ، من التكفير إلى التميع) .

إنَّ ردودَ الأفعالِ هذه ، تشكِّل - في نظرنا - إجابةً صريحةً على أكثرَ

من قرنٍ كاملٍ من محاولات إرساءِ جذورِ « العلمانية » في تربةِ مجتمعنا ؛ إذ لم يُحقّق هذا العملُ الأثرَ المرجوَّ منه أبداً ، فلا تزال العلمانية حلاً احتمالياً في أذهان أكبر الداعين إليها ، ولا يزالون يشعرون بحلقةٍ مفقودةٍ بين ذلك التصور المثالي الذي يُقدّمونه عنها ، وبين واقعِ حياتنا .

ويرفضُ أستاذنا الدكتور أن يقفَ المسلمُ في مواجهة « العلمانية » إذا كانت مشتقةً من « العلم » ، وتعني تحريرَ الإنسان من القيود ، وحرية التفكير والإبداع ، وكلّ ما يخدم الإنسان ، ولكنه يخاطبُ تلك العلمانية الشعار ، التي تنظرُ إلى الإسلام على أنّه دينٌ كأيّ دينٍ آخر ، في حكمٍ تعميمي غير قائمٍ على نوعٍ جادٍّ من الدراسة المقارنة ، وتسعى لعزل الإسلام عن توجيه النشاطات المختلفة للمجتمع ، من تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وجمالية وغيرها .

وإذا يُرادُ من الإسلام أن يعتزلَ دوره الحضاري في توجيه النهضة المرجوة ، بحجة اعتماده على « نصٍّ مقدّسٍ شمولي صالح لكلّ زمانٍ ومكانٍ » ، فإن أصحابَ هذه الدعوة لا يفعلون أكثر من تقديم « علمانية » بأوصافٍ سحرية ، وشمولية لا تقلُّ عمماً عابوه على الإسلام ، بل وتعتمدُ على نصوصٍ مغلقةٍ تماماً ، يُراد تعميمُها علينا ، سواء أكانت نصوصاً قومية أو ليبرالية أو ماركسية .

لقد أخفقت هذه العلمانية في بلادنا - ودون إغفالٍ للعوامل الاقتصادية والسياسية والظرف الاجتماعي - لأنها علمانيةٌ استهلاكيةٌ سطحيةٌ تابعة ، تفتقدُ الإحساسَ بالهوية الحضارية الخاصة ، ولقد أنتجتْها ظروفٌ

وتفاعلات تاريخية محدّدة ، لا علاقة لها بمراحل تطوّر مجتمعنا ، وكانت ردّ فعل في مواجهة واقع جامد وراكد ، شكّلتها عناصر غير تلك التي أوصلت حياتنا إلى الجمود والتأخر الذي تعيشه .

لقد كانت علمانية تجاوزية تفتقر إلى الحس التاريخي ، وكانت شكليةً مهرجانية ، لم تستطع تأسيس وعي عامّ ، أو ثقافة شعبية حقيقية ، بل لم تتجاوز دائرة الطرح النظري أو الفرض السلطوي أبداً ، لأنها ظلت حبيسة نظرة أحادية الاتجاه تفتقد البعد الإنساني والروحي ، والنظرة الشمولية المنسجمة ، وقد رأينا كيف بدأت هذه العلمانية تتعرض للنقد من قبل أربابها - مشروع محمد أركون مثلاً - مجارةً لعملية إعادة النظر في التقييم العلماني للدين التي تشهدها فرنسا منذ سنوات (١) .

ولا يريد أستاذنا من نقده هذا الدخول في دائرة الاتهامية ، أو تحميل العلمانية تبعة عدم تقدمنا كلّها ، ولذلك فقد حدّد أولاً ، وكما بيّنا ،

(١) - وانظر أيضاً ما كتبه الدكتور الجابري : [مسألة « العلمانية » في الوطن العربي مسألة مزيفة ، بمعنى أنها تعبّر عن حاجات ، بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات ، إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة ، والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات ، والحاجة إلى الممارسة العقلانية للسياسة ، هي حاجات موضوعية فعلاً ، إنها مطالب معقولة وضرورية في وطننا العربي ، ولكنها تفقد معقوليتها وضرورتها ، بل ومشروعيتها ، عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار « العلمانية »] .

محمد عابد الجابري : « وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر »

ص/١٠٤ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط ١ : ١٩٩٢ .

العلمانية التي يقصدها ، وبين ثانياً كيف كان للتطرف العلماني فضلٌ في تخفيف حدة الجمود الديني ، والركود العقلي الذي اتصف به تعاملنا مع الإسلام خلال فترة سابقة ؛ إلا أنه أراد أن يظهر كيف تصلح هذه العلمانية رداً على « الإسلام المعاش » اليوم في أحسن حالاتها ، لا على الإسلام في قواعده العامة وبنائه النظري ، أو في تجربته التاريخية لقرون متعددة ، ولا على المنهج والإطار والفرص التي يمكن أن يُقدمها الإسلام اليوم في بناء المشروع الحضاري النهضوي ، ورسم مستقبل الأمة .

وتبقى العلمانية رداً غير كاملٍ على هذا التأخر ، وهدماً دون بناء ، لأنها ردتُّ غريباً على طبيعة هذه الأمة ، وقد أتاها من الخارج دون مراعاة لخصائصها وشخصيتها كما قلنا ، وأستاذنا يرى أن الحلَّ الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل ؛ إلا من الإسلام نفسه (٢) .

(٢) - [. . .] إذ كيف يمكن لطبقة المثقفين التي تعتبر نفسها مسؤولة عن توجيه الرأي العام وتشخيص الواقع ، أن تُخلى من الساحة أهم موضوع يخصُّ الواقع والرأي العام : موضوع الإسلام ؟ . ولذلك فعندما اندلعت الحركات الحالية التي تتخذ الإسلام ، أو تنفأ مبعثرة من معجمه الديني القديم كأداة للاحتجاج السياسي ، فإنني لم أفاجأ بشيء ، ولا فاجأني أيضاً ظاهرة انتشار هذه الحركات بسرعة ، وسيطرتها على قطاعات واسعة من الشارع ، والرأي العام . الشيء الوحيد الذي فاجأني هو شعور المثقفين العرب بالمفاجأة ! . فهم اعتقدوا أن موضوع الدين قد ولَّى إلى غير رجعة ، ولا تزال دهشتهم تدهشني حتى هذه اللحظة ! .

إذ كيف يمكن لعاقِل أن يتوقع إمكانية تجاوز شيء دون الانخراط فيه ، أو تسميته باسمه ، أو تشخيصه وعلاجه ؟ . كيف يمكن لمسألة كبرى كلَّفت أوروبا ثلاثة قرون من الصراع الداخلي أن تُحلَّ عندنا بمجرد القفز عليها ، أي بدون طرحها على محك البحث والتساؤل والنقد ؟ =

نرجو أن يكون من الواضح أن المسألة ليست خوفاً من التخلّي عن موروثٍ نشأنا عليه، ولا تعصباً، إنما التعصب أن يُطلب من الإنسان أن يتجاوز في أمورٍ معينة شيئاً هو خاصّته الإنسانية المميزة. فكيف يمكنني أن أنظر إلى شيءٍ يلتصقُ بي تماماً، سواءً أكان فناً أو قانوناً أو حدثاً سياسياً أو اجتماعياً، بمعزلٍ عن رؤيتي الخاصة إلى الكون والإنسان والحياة؟ هل هذا إلا انفصام ١٩.

إنَّ كلَّ الملاحظات العلمية الموضوعية تُشيرُ كلَّ يومٍ إلى ارتفاع مستوى الحاجة إلى دخول الدين في كلِّ المسائل التي تمسُّ الإنسان، دون استثناء.

كيف يُطلبُ من المسلم اليوم أن يكون علمانياً في حياته العامة، وهو يرى العالمَ المتحضّرَ من حوله - مثالَ التقدم التقني والمدنية - يعلن يوماً بعد يومٍ حاجته الماسّة إلى مبدأ ما، يُحقّقُ به الانسجام بين الكمبيوتر والهندسة الوراثية والأسلحة المتطورة من جهة، وذاته هو من جهةٍ ثانية؟.

= لماذا يدهش المثقفون العرب «العلمانيون» و«التقدميون» لانتشار الحركات الأصولية، ويُعولون ويولولون، في حين أنهم لم يفعلوا أي شيءٍ لدراسة المسألة الدينية بشكل علمي وتاريخي وسوسيولوجي؟ ما سرُّ هذه المراهقة الفكرية والاستقالة العمياء ١٩.

ثمَّ لماذا يتكبّرون على الشعب ودينه وتراثه، في حين أنهم جزءٌ لا يتجزأ منه ١٩ ومن هم في نهاية المطاف، حتى يتكبّروا على تراث الأمة، ويعتبروا أنفسهم من معدن آخر ١٩ [.

هاشم صالح: «الفكر العربي المعاصر ومسألة الحركات الأصولية»، مجلة الوحدة، العدد ٩٦/، أيلول/١٩٩٢.

إن جماعة الحقيقة المطلقة في اليابان ، وأشكال المسيحية الجديدة في أوروبا وأمريكا ، وكل الحركات الروحية واليمينيات المتطرفة ، التي أصبحت سمة عالم الشمال المتقدم ، ليست إلا رداً على الصورة الفوتوغرافية المسطحة ، الخالية من العمق والبعد الحيوي ، التي قدمتها العلمانية عن الإنسان .

لقد حبستهم التقنية « المعلمنة » في علب من الإسمنت ، وأخرى من القوانين والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية ، فانفجروا - وما نراه ليس إلا البداية - ، فلقد حرموا في قمة « تقدّمهم » من شيء كان متوفراً حتى للإنسان البدائي أن يُعبّر عنه أمام كل عمل هام يريد القيام به ، فكان يتعبّد ، ويرسم على جدران الكهوف .

نحن اليوم أمام خيارين اثنين :

١ - إما أن نغمضي في « العلمانية » التي سارت أوروبا على دربها قبلنا وقد لا نصل إلى التقدم الذي وصلت إليه ، وقد نصل ، مع ما يفتحه ذلك التقدم الأحادي الجانب من سبيل التّكوص نحو البدائية المتطرفة ، التي نرى بوادرها اليوم في العالم المتقدم .

٢ - وإما أن نختار الإسلام ناظماً وموجّهاً لكل مشاريع النهضة والتنمية التي نخطط لها ، ورسالة شاملة نحملها إلى العالم كله ، وكما يقول أستاذنا الدكتور رعاه الله :

(المستقبل مرهون بالحاضر ، يعتمد عليه ويرى من خلاله ، وحاضر المسلمين يحتاج إلى إيمان مُحَقَّق ، وعمل صحيح كامل شامل ،

ووحدة تقوم على أسس متينة مُستمدّة من مصادر ديننا الحنيف .
وبعبارة أخرى :

المستقبلُ مرهونٌ للإسلام ، إن سعى المسلمون إلى إيجاد النموذج
المُقتنع على مستوى الفرد ومستوى الجماعة ، والإقناعُ ينبثق من تكاملٍ
نظري وعملي ، ابتداءً بالمعرفة ونظامها ، ومروراً بالتقنية وأخلاقيها ،
والحياة وفنّها ، والروح وأبعادها ، وانتهاءً بالدولة الصائنة لحقوق الأفراد ،
الراعية لشؤون الجماعة وحقوقها .

وعلى المسلمين أن يَجْهَدوا في تقديمِ مُذكرةٍ تفسيريةٍ عالميةٍ اللغة
والصِّلَاحية ، يمكنُ منها استخلاصُ قانونٍ عامٍ يحكم الإنسانَ في كلِّ
أحواله ، وأهمُّ ميزاتِ هذا القانون أن يعكسَ شخصيةَ الإنسانِ زماناً
ومكاناً ، وتطلعاتٍ وأهدافاً ، وآفاقاً وغيباً ، فالحياة تُعاش على مستويين :
معنويٌّ وماديٌّ ، يوجّهُ الأولُ الثاني .

ومن خلال هذا ، يبرزُ الإسلامُ قادراً على توجيهِ مسارِ الحياة بشكلٍ
عامٍّ ، والمستقبلُ مرهونٌ بالإعداد والتخطيط ، ﴿ ولقد كتبتنا في الزبورِ
من بعدِ الذِّكرِ أنَّ الأرضَ يرثُها عبادي الصَّالحون ﴾ ، أي : القادرون
على عمارتها ، مَنْ كانوا ! فهل نحنُ مَن يُستشرفُ هذا ؟ أملٌ ، وإنْ
كانَ الواقعُ لا يُسَعِّفني) .

إنَّ هذا الشيءَ الذي تريده أوروبا وأمريكا واليابان هو « الدين » ، لكنْ
ليس الدينَ الذي هو تجربةٌ خاصة لا تذهبُ أكثرَ منَ العلاقةِ الشخصيةِ
بالله ، من خلالِ عباداتٍ وشعائرٍ معينةٍ ، فهو موجودٌ عندها ، ولكنها تريد

دينًا كالإسلام، يحتوي الحياة كلها، أي الإنسان في مجموع جوانبه .
وفي اعتقادنا أنَّ أهليَّة الإسلام - ليس لقيادة نهضة هذه الأمة فقط ، بل
ولملء فراغ محوري وكبير في مسيرة الحضارة الإنسانية كلها - إنَّ هذه
الأهلية « حقيقة علمية » ، لازالت الأيام تُوالي تأييد منطقيتها وانسجامها
مع الإنسان ، وهذه قناعة يعرضها أستاذنا الدكتور أمام كل راعٍ في
حوارٍ حرٍّ وجادٍّ ؛ وأنَّ الدعوة إلى « العلمانية » لتلعب هذا الدور ، ليست
إلا « قراراً إيديولوجياً » بحثاً ، نرجو أن يُعيد المثقفون والمفكرون العرب
النظر فيه مرة أخرى بحسٍّ تاريخي واعٍ ، وروحٍ موضوعية جريئة ،
تلتمس الحقَّ ، وتسعى لخير هذه الأمة .

وهكذا يُقدِّم أستاذنا الدكتور نفسه حاملاً هوية الإسلام ، ناهلاً من
معينه الشرِّ في كل المجالات التي يبحث فيها ، مُعتمداً إياه ، بعد الإيمان
به ، مرجعية معرفية شاملة ، ومنطلقاً حضارياً حاكماً .

وهو يجتهد في التعامل مع نصِّه الموثوق بالأدوات العلمية المساعدة في
استخراج دلالاته ، التي لا يزال يُفرزها (كلما امتدَّت إليه الفُهوم
الواعية ، والعقول النَّاهضة النيرة التي تُدرك أبعاد دلالاته ، وطبيعة
نظامه المعرفي ، وبنيتَه اللغوية ، وواقع المُخاطَب فيه ، ومجالاته ،
وظروفه ، وبيئته ، ومن ثَمَّ تُحسنُ الربطَ بين الخطاب والمخاطَب) .

إنَّ الإسلام الذي نعيشه اليوم لا يُغري العالم بشيءٍ ، لأنه - بكل
بساطة - ليسَ كإسلام القرآن ، وإسلام رسول الله محمد ﷺ ، وأبي بكرٍ ،
وعليٍّ ، وجابر بن حيان ، والتوحيدى ، وابن رشد ، وابن خلدون ،

وجلال الدين الرومي ، ومحمد إقبال ، والكواكبي ، و . . . ، فمثل هؤلاء يُغرون العالم بكل تأكيد ، وواجبنا اليوم هو أن نقدم إسلام الإنسان المستوعب ، والنموذج المُقنع الذي ينبثق منه ، وهو ما ينتظره العالم منا .

إن مشكلتنا - كما وضّحها أستاذنا الدكتور - ليست في الإسلام السياسي ، أو الإسلام الشامل ، حتى نفزع إلى العلمانية حلّها ، ولكن مشكلتنا ، منذ أكثر من خمسة قرون خلت ، تظهر في غياب حقيقتين اثنتين عن أذهاننا :

الحقيقة الأولى :

أن هذا النص ثرّ لا ينضب ، ومعين لا ينفد ، ما دامت العقول من حوله متحركة متجددة ، وبالتالي فالأزمة ليست مع النص وشموله واستيعابه ، إنما هي مع « عقولنا » التي أذعنت أمام اللهجات المتطرفة ، فتوالت لغة العلم والمنطق في تعاملنا مع القرآن الكريم ، وبالتالي في كثير من نواحي حياتنا .

أزمتنا هي مع جماعة الحرس القديم ، الذين يُشرعون سيوفهم في وجه كل عقل يحاول أن يمدّ نظره إلى القرآن الكريم ، ليُحاوِره ويُشيرَه ويُقلِبَه على وجوهه ، بحثاً عن اكتشاف جديد لم يُسبق إليه ، أو إلقاء للضوء على زاوية لم تكن إنجازات ومعارف العصور السابقة تساعد على إلقاء الضوء عليها .

مشكلتنا مع مَنْ حَرَّمَ علينا أَنْ نَسْأَلَ القرآنَ الكريمَ بأنفسنا ، وألْزَمَنَا
بمُفْرَزَاتٍ وفُهومٍ صَدَرَتْ عَنْهُ فِيمَا مَضَى ، حَتَّى كَأَنَّ القرآنَ الكريمَ
أَصْبَحَ عَقِيمًا عَنْ وَلَادَاتٍ جَدِيدَةٍ ، نَسْتَخْرِجُهَا نَحْنُ ، أَوْ مَنْ بَعْدَنَا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

وتلحقُ بهؤلاءِ كُلُّ فِتْنَةٍ تَدَّعِي لِنَفْسِهَا حَقَّ تَقْدِيمِ الإسلامِ اليومَ ، وتحتكرُ
النطقَ باسمه ، وكأَنَّهَا هي الإسلامُ دُونَ غَيْرِهَا ، كما يقولُ عنهم أستاذنا
الدكتور : (بالرغمِ مِنْ وجودِ صفاتهِ وشرائطهِ العامَّةِ لَدَى غَيْرِهَا ، وَمِنْ
ثُمَّ يَكُونُ تَعَامُلُهَا وسلوكُهَا على هذا الأساسِ القاصرِ ، واحتقارِ فهمِ
أَتْبَاعِهِ ، مِنْ خِلَالِ قَصْرِ عِبَائِرِهِ ونصوصِهِ على بعضِ ما تدلُّ عليه ،
ومحاولةِ مَنَعِ المسلمينَ مِنْ فهمِهِ على اتساعِهِ وشمولِهِ) .

ويشاركُ البطولةَ معهم كثيرٌ مِنْ أصحابِ القراءاتِ الجديدةِ ، ومشاريعِ
إِعَادَةِ فهمِ التراثِ ، الذين أَرَادُوا كَسْرَ الأسوارِ التي وُضِعَتْ أَمَامَ التَّعَامُلِ
مَعَ النصوصِ الأصليةِ ، وفهمِهَا مِنْ جَدِيدٍ ، إِلَّا أَنَّ عَشْرَةَ هَذِهِ القراءاتِ
الكبرى ، كانتْ يَوْمَ اعْتَبَرَتْ أَنَّ فهمِهَا الذي توصلتْ إِلَيْهِ هو الاكتشافُ
العظيمُ الذي أُلْغِيَ كُلُّ الاجتهاداتِ السابقةِ - بحُجَّةِ أَنَّهَا اجتهاداتٌ قاصرة
لَمْ تَسْتَفِدْ مِنَ العلومِ التي تستفيدُ القراءاتُ الجديدةُ مِنْهَا - ، وَأَنَّهَا تَوْسُّسُ
لِكُلِّ قِرَاءَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَنْضَحَ بِهَا الْمُسْتَقْبَلُ ، وَأَنَّهَا هي التي تمهِّدُ لَهَا سِوَاءِ
السَّبِيلِ . يقولُ أستاذنا الدكتور :

(« القِراءةُ المعاصرةُ » كلمةٌ ومصطلحٌ جيِّدٌ ، إِلَّا أَنَّ اسْتِخْدَامَهَا لَمْ
يَكُنْ عَلَى مَسْتَوَى جَوْدَةِ التَّرْكِيبِ فِيهَا ، فَقَدْ حُوِّلتْ أَدَاةٌ لِنَسْفِ الْمَاضِي ،

وتعميم نقطة في الحاضر عليه وعلى المستقبل .

« أنا أقرأ القرآن الكريم وكأنه عليّ أنزل » هذا صحيح ، ولكن التراكمات المعرفية لا يجب إلغاؤها ، ولا أستطيع أن ألغيها ، بل عليّ أن أكون الحلقة التي تُضاف إلى السلسلة السابقة ، هذه الحلقة تتصف بالأصالة ارتباطاً ، وبالمعاصرة تكوّناً وتناسباً .

ولربّما قرأ معاصر مبتور القرآن الكريم ، فأوصلنا بفهمه إلى تحليل ما حرّم الله قطعاً - إذ ثبت ذلك عبر كل العصور - ، لينتهي بزعمه عهداً سابقاً من التشريع ، ويحلّ محله عهداً جديداً ، وكأننا أمام نص لا يحمل في طياته خطاب الإنسان ذي القضايا الثابتة ، والمتغيرة . أفيجوز هذا ؟ (١٩) .

إن قواعد قراءة النص الإسلامي عند أستاذنا الدكتور محمود عكام ، التي عرضنا لها في الفصل السابق ، وما قدمه من إسهامات في إحياء التفكير العلمي والاجتهاد ، والأبحاث الجادة التي تناول من خلالها كيف نتعامل مع القرآن الكريم ، في خطبه ودروسه ومحاضراته ، كل ذلك كان منه دعوة إلى قراءة للإسلام قرآنه الكريم وحديثه الشريف ، قراءة تستفيد من إنجازات الماضي وتراثه ، وتستعين بأدوات الحاضر ومُعطياته ، وتستهدي بكل ما يساعد على فهم « الخطاب = القرآن » ، ومجموع العلوم التي تجلو أبعاد « المخاطب = الإنسان » ، فالإنسان هو الغاية القريبة ، وما التشريع إلا لصيانتِهِ وخدمته وتوجيهه في المسار الأمثل الذي ينسجم معه .

الحقيقة الثانية :

أن « المسؤولية » ظاهرة إنسانية ، يتحوّل الإنسان عند فقدانها إلى مجرد شيء ، أو أداة ، كأى واحدة من الأدوات التي تمتلئ بها حياتنا .
ومن أجل (إنسان = مسؤول) ، فإنه لا غنى عن الجو المفتوح ، الذي يستطيع كل إنسان فيه أن يقول كلمته ، دون أن يخاف القذف أو الاتهام أو الإلغاء ، ما دام هو نفسه لا يستخدم هذه اللغة .

لقد توقفت عقولنا عن « الإبداع » ، وهذا يعني أنها توقفت عن القيام بحيال القرآن الكريم بعملية « التثوير » و « الحرث » التي أمرنا بها الحديث الشريف ، وهذا التوقف - في جزء عظيم منه - يرجع في نظر أستاذنا إلى غياب هذا الجو المسؤول ، الذي عماده احترام الكلمة ، وحرية الإنسان ، إذ (لا مسؤولية دون حرية) كما يؤكد أستاذنا الدكتور دائماً (٣) .

لقد أنزل الله تعالى هذا القرآن على الإنسان ، فلنبحث عن العوامل التي تريد أن تقتل الإنسان فينا ، ولتساءل عما أوصلنا إلى « مجتمع

٣ - [... إن قضية الخلق ، هي في الحقيقة ، قضية الحرية الإنسانية ، فإذا قبلنا فكرة أن الإنسان لا حرية له ، وأن جميع أفعاله محدّدة سابقاً - إما بقوى جوانية أو برانية - ففي هذه الحالة لا تكون الألوهية ضرورية لتفسير الكون وفهمه ؛ ولكن إذا سلّمنا بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله ، فإننا نعترف بوجود الله ، إمّا ضمناً ، وإما صراحة ؛ فالله وحده هو القادر على أن يخلق مخلوقاً حراً ، فالحرية لا يمكن أن توجد إلا بفعل الخلق] .

المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش ، رئيس البوسنة والهرسك : « الإسلام بين الشرق والغرب » . ص / ٨٢ ، مؤسسة بافاريا للنشر . / ط ١ : ١٩٩٤ .

هموم وقضايا

النَّقْمَةُ» ، كما عبّر أستاذنا حفظه الله ، هذا المجتمع المخنوق ، الذي لا يعرفُ
للإنسانِ كرامة ، ولا يرى له فيه حرّية ، وتُسيطر فيه نزعةُ الطغيان ، وحبُّ
التألُّه .

وهل ينطبقُ على فئاتِ المتعاملين مع القرآنِ الكريم التي ذكرناها آنفاً إلا
أنها مصابةٌ بعقْدةٍ «نهاية التاريخ» ١٩ ، حيثُ يشعرُ المُصَّابُ بأنّه
وحدهُ الموجود ، ولا شيءَ معه ، ولا بعده ، والكلُّ مِنْ حَوْلِهِ تابعٌ له ،
فهي - الفئاتُ السابقة - تريدُ سجنَ العقولِ عند عقليها هي وحدها ، بلُ
إنّها تزعمُ احتكارَ فهمِ كلامِ اللهِ الكريمِ نفسه .

إنّ ذلك المجتمع الذي كان يُجبرُ أضعفُ أفرادِهِ على أقواهم ، ويسعى
بذمّته أدناهم ، والضعيفُ فيه قويٌّ حتى يأخذ حقّه ، ورسولُهُ العظيمُ ﷺ
يقوم على قدميه احتراماً لجنّازةٍ يهوديٍّ لأنّ هذا الميت «نفس» كما قالَ
عليه الصلاة والسلام ، والخليفةُ لا يشبعُ مِنْ الخبزِ حتى تشبعَ المدينةُ
كلُّها ، هذا المجتمعُ الذي وجدَ فيه الإنسانُ نفسه ، هو المجتمعُ الذي نزلَ
فيه القرآنُ الكريمُ فأعطى .

وإنّ ما نراه في العالمِ الغربيّ اليوم مِنْ تقدّمٍ ومدنيةٍ وتفوقٍ ، إنّما
أساسُهُ ما لجحوا في الوصولِ إليه مِنْ إقرارٍ بقيمةِ إنسانِهِمْ ، وأنّ الحريةَ
لازمٌ أساسيٌّ مِنْ لوازمِ وجودِهِ ، لكنّهم لم يصلوا إلى ذلك بين ليلةٍ
وضحاها ، بل عبّرَ مسيرةَ سعيٍ وعملٍ امتدّت على مسافاتٍ طويلةٍ ،
ولا زلنا نراهم مِنْ خلالِ مفكّريهِمْ يسعون نحو مزيدٍ من الفهمِ للإنسان ،
في كلِّ الفلسفاتِ والمبادئِ التي قدّمتْ صورةً عنه ، وما نراه مِنْ إقبالٍ كبارٍ

من مفكريهم على الإسلام تعرفاً ودراسةً ، وإيماناً به ، إلا لما وجدوه في الإسلام - مما غفلنا نحن عنه - من توصيفٍ صحيح للإنسان ، وتوظيفٍ سليم له ، فـ «توصيف» الإنسان و «توظيفه» - وفق اصطلاح أستاذنا الدكتور - هما محك كل مبدأ ، ومجال اختبار صلاحيته ، ومبرر قبول وغاية كل سعي وعمل فكري .

إن ما نحتاجه اليوم ليس هو العلمانية ، وإنما نحن محتاجون إلى إطلاق العقل في ساحة الإبداع ، وإلى الحرية التي تصون ذلك ، وهما حاجتان لم توفرهما العلمانية لنا وفي بلادنا ؛ وتجربة الإسلام ، وإمكاناته الكبيرة ، تؤيدان كل من يُقدم الإسلام ضمناً لهذين المطليين ، وفي ملامح التجديد عند أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله ، التي سبق الحديث عنها ، نجد شيئاً من إسهامات أستاذنا في مجال الدعوة إلى هذا الإبداع ، وهذه الحرية .

من هاتين الحقيقتين ، وبالإيمان بهما ، ينطلق أستاذنا الدكتور محمود عكام مُجتهداً ، ومُقدماً رؤيةً تبتغي النقاش العلمي والحوار الجاد ، في كل المسائل التي تهم إسلامنا المعاصر ، وخاصة في دراسة أبعاد التأخير الذي نعيشه ، ورصد مظاهر الأزمة في أوضاعنا المعاصرة ، عسى أن تكون خطوة « في سبيل النهوض » .

ثانياً- في قضايا وهموم حياتنا المعاصرة

وهي المسائل التي نالت اهتماماً بارزاً في خطبة أستاذنا الدكتور حفظه الله ، حيث امتازت بمتابعتها الجادة لكل المسائل المعاصرة ، ابتداءً من قواعد قراءة النص الإسلامي ، وانتهاءً بمسائل البيئة ، فمن على منبر جامع التوحيد الكبير بحلب ، وعلى مدى إحدى عشرة سنة ، دعا أستاذنا الدكتور المفكرين المسلمين ، والمثقفين كافة ، إلى الاهتمام الجاد بهذه القضايا ، وقد سبق القول كيف تميزت خطبة أستاذنا الدكتور بكونها فرصة مستمرة لإثارة السؤال ، وإعادة تسليط الأضواء ، والتفكير في أوضاعنا ، ومظاهر التأخر فيها ، بحثاً عن العوامل السلبية المسببة لها ، واكتشافاً للقدرات والإمكانات التي تسهم في بناء المشروع الحضاري الذي تطمح الأمة من خلاله لتقديم إسهاماتها في خدمة المسيرة الإنسانية العامة .

وقد أكد أستاذنا الدكتور دائماً على قدرة الأمة على تجاوز كل هذه المظاهر ، من خلال إمكانياتها الذاتية ، ومقدراتها الخاصة ، من مادية وبشرية وثقافية ، وبلاستفادة مما يتيحها الإسلام من فرص وسبل للنهوض لا يقدمها غيره من الأفكار والمعتقدات أو الأيديولوجيات .

وفي هذا المقام ، تُعتبر خطبة الجمعة عند أستاذنا الدكتور محمود عكام محاولة جادة وريادية لإعادة الحيوية والفاعلية إلى منبر الجمعة ، ليأخذ دوره الرائد في توجيه المسيرة ، وإسهاماً في مناقشة لا بد منها حول

قضايانا الحقيقية اليوم .

وتشكّل العناوين التالية التي سنعرضها أمثلةً على هذه القضايا التي تناولتها خطبة أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله تعالى :

- ١ - الإسلام في حياتنا :
 - الدين في حياة الإنسان .
 - تعميق الولاء والانتماء إلى الإسلام .
 - أساسيات الإسلام وكيّاته .
 - الرّسالية والإنتاجيّة في الإسلام .
 - نموذجيّة السيرة النبوية الشريفة .
 - مستويات التعامل مع القرآن في حياتنا .
 - ما هو القرآن ، وماهي مواضعه ؟ .
 - التجديد والاجتهاد .
 - قواعدُ قراءة النص الإسلامي .
 - الإسلام والعقل .
 - رؤيةٌ اعتقادية للاقتصاد .
 - مسألة الحاكمية ، والعلمانية .
- ٢ - المسلمون والعالم :
 - لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ .
 - مفهوم الدعوة إلى الإسلام .
 - إسلامُ الإنسان المستوعبُ .

- صيغة التعايش الإسلامي .
- طبيعة الجهاد ورسالته .
- نحن والغرب .
- مصطلحُ الحضارة .
- مصطلحُ التسامح في الإسلام .
- حقيقةُ الإرهاب ومن يقوم به .
- ٣ - مجتمعنا ، أمراضُه وعلاجُها :
- المرأة المسلمة بين الواقع والإسلام .
- رعاية الإسلام للأسرة ، ودورها في بناء المجتمع .
- دعائم الأسرة في الإسلام .
- فلسفة الزواج .
- توجيه الجنس في مساره الصحيح .
- الإنسان بين الدوافع المثالية والدوافع العضوية .
- الطفل : تربيته ، والاهتمامُ العلمي به .
- مفهوم السعادة .
- مظاهر الخواء الروحي في حياتنا .
- الإنسان بين المبنى والمعنى
- الفقر والغنى ، والعلاقات بين الفئات الاجتماعية كما ينظمها ديننا .
- المحبة أساس علائقنا ، ورابط ما بيننا .
- مسائل النظافة العامة والبيئة ، والسلوك الاجتماعي في الإسلام .

- الآثار السلبية للاستهلاك غير المنظم .
- ٤ - بناء الشخصية المسلمة :
 - مقومات الشخصية المسلمة .
 - أبعاد المسؤولية في حياة المسلم .
 - المسؤولية والحرية .
 - وضوح الإنسان المسلم .
 - النية والهدف في حياة المسلم .
 - مقومات السلوك الإنساني .
 - صفات الداعية .
 - توظيف الصفات .
 - أخلاق المسلم .
- ٥ - هموم الوطن :
 - مقومات الأمة في ديننا .
 - عبوديتنا لله سرُّ استقلالنا .
 - حبُّ الوطن في الإسلام .
 - الحركات الإسلامية والوطن .
 - قضية فلسطين ، وقضايا العالم الإسلامي المماثلة .
 - تحديد العدو ومعرفته .
 - موقفنا حيال عدونا .
 - قراءةٌ في سلوك الصهيونية .

- شروط الجهاد القتالي ، ومقوماته .
- ٦ - التعليم والتربية والشباب :
- مشاكل النظام التربوي .
- هدف التعليم في الإسلام .
- الشباب ربيع الأمة .
- مقومات الشباب المسلم .
- الإسلام دين العقل .
- التربية بين الإبداع واعتماد الذاكرة .
- مفهوم الثقافة .
- أسباب ضياع المثقفين .

إنَّها بعضُ المواضيعِ الرئيسيةِ التي تناولتها خطبةُ أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله ، وكثيرٌ منها جديدٌ على خطبة الجمعة ، حيثُ استطاع في خطبته تقديمَ أكبرِ القضايا ، وأكثرها أهميةً بلغةٍ علميةٍ رصينةٍ ، يجدُ فيها المثقفُ ما يُغنيه ، ويدعوه إلى تحريكِ عَنَفَاتِ وَعْيِهِ ، والتفكيرِ في المسائلِ مِنْ زوايا جديدةٍ ، وبأساليبٍ مختلفةٍ .

إلا أنَّها كانت لغةً بسيطةً مِنْ حيثِ عدمُ تعقيدِها ، وبالتالي وجدتُ طريقَها إلى فهمِ الإنسانِ العادي ، فأصبحَ يهتمُّ بالمسائلِ التي كان يُظنُّ أنَّها عَصِيَّةٌ عليه ، إذ عرَفْتُه خطبةُ أستاذنا الدكتور مدَى التصاقِ هذه المسائلِ بوجودِهِ وتأثيرِها في حياته ، وهكذا نجحتُ خطبةُ أستاذنا حفظه الله

في ترقية لغة واهتمامات إنساننا العادي الذي تابع هذه الخطب ، ووسّعت مداركه ، وأثارت السؤال في داخله ، وفتحت له الأبواب ليخرج من الهامشيّة التي كان مدفوعاً إليها دون أن يمدّ أحدٌ من المثقفين إليه يد العون ليتخلص منها .

وتبقى السّمة الأولى المميّزة لمواضيع خطبة أستاذنا الدكتور ، أنّها مواضيع تتعلّق وتخدمُ معاً مصطلحين اثنين هما « الإسلام والإنسان » ، في كلّ الجوانب التي تتعلّق بفهمهما واستيعابهما ، والعلاقة الجدلية فيما بينهما ، فأستاذنا ، وكما عرفناه ، إنسانٌ رساليٌّ ، ورسالته خدمة الإنسان ورعايته ، أينما كان هذا الإنسان ومهما كان وصفه ، وقد وجد أستاذنا بالبحث والدراسة واستقراء التجارب الإنسانية أن الإسلام خير ما يكتنف الإنسان ، وأفضل ما يوجّهه ، ففي الإسلام التوصيف المتكامل للإنسان ، وفيه التوظيف المناسب له ، والقضية قابلة للنقاش ومطروحة أمام الدراسة المقارنة ؛ لذلك كان دأب أستاذنا واجتهاده في خطبة الجمعة ، وفي كلّ جوانب نشاطه الواسع أن يعرض مؤيّدات هذه القضية التي آمن والتزم بها .

ولم تكن هذه المؤيّدات نظريّة أو كلاميّة فقط ، وإنما كانت عند أستاذنا اجتهاداً متواصلاً في اكتشاف تفصيلات كيف يُشكّل الإسلام دستوراً أساسياً للإنسان مهما كان مجال اهتمامه ، لذلك كانت الأخلاق والاقتصاد والأدب والفن والعلوم الإنسانية والتجريبية حاضرة في رؤيته ، بحيث نزل بفكره إلى ساحة حياتنا ، وتعامل مع كلّ مفرداتها ، فالتقى مع

هموم وقضايا

إنسان اليوم في مسأله التفصيلية وقضياه الجزئية ، التي كان قد ضاع الكثير منها في زحمة النظريات العامة والقوانين الكلية التي دأبنا على استخراجها من الإسلام ، لكننا أهملنا بيان ما أطلقناه ، وتفصيل ما أجملناه ، فعُدنا بالنقض على ما سبق وقرَّناه .

وبعد : يا ابن وطني ، أيها الإنسان الكريم :

هذا هو السفر الأول من أسفار « فكر ومنبر » ، نقدّمه باعتزاز إليك ، وقد رأينا فيه ما يستجيب لانسانيتك بالتوصيف الصادق والتوظيف الصحيح . وأنه يقدّم من الأفكار ما تحتاج أمتنا إليه ، وهي تسعى لبناء ذاتها من جديد ، على أسس من الوعي بقيمة الإنسان ، وحقيقة الدور الذي وُجد لأجله ، ضمن رؤية شاملة ترعى الدنيا وتريد النجاح فيها ، وتنظر الآخرة مآلاً وتسعى للفلاح فيها ، والله تعالى هو الغاية في كلا الدارين ، وهو الرقيب علينا . أملنا أن نسهم جميعاً في العمل لسعادة إنساننا ، ورقى وطننا ، ولنعلن الأخوة رابطة تؤلف بين قلوبنا ، ولنتلق دون القاب أفلا يكفيننا الإسلام ؟ !

نرجو أن نستفيد من رأيك الناصح في تقويم عملنا هذا ، وكل الشكر والتقدير لك على أي ملاحظة تُهديها إلينا .

والحمد لله رب العالمين

وكتب

محمد أديب ياسرجي

محمد أمير ناشر النعم

حلب الشهباء : ٢٥ / رجب / ١٤١٦ هـ ، ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ م .

فكر ومناقب

منها هيم وقضايا تقدمها خطبة المجمع

الخطبة الأولى

هل الدين ضرورة ؟

هل الدين ضرورة ؟

✽ كان لابد من أن نبدأ هذه المجموعة القيّمة من خطب أستاذنا الدكتور محمود عكّام بهذه الخطبة « هل الدين ضرورة ؟ » ، إذ إنّ الفكرة التي تعالجها هذه الخطبة سوف تكون حاضرة في كل المواضيع التي سنتناولها بالبحث الخطب التالية .

إنّ أصالة الدين في داخل الإنسان ، أصالة خلقية لا انفكاك عنها ، فهي ليست نتيجة للظروف البيئية ، أو التطور الاجتماعي ، أو الاقتصادي . وهذا ما نلمحه في تعريف الدين الذي اختاره أستاذنا الدكتور ، عندما قال :

« الدين وفاء إرادي رمزي ، ثبت في ذمة المخلوق الإنسان ، تجاه الخالق ، نتيجة الخلق والإيجاد ، ثم نتيجة إسباغ ما تميّز به على بقية المخلوقات من صفات » .

إنّ الشعور بكوني مخلوقاً شعوراً بدّهني فطري ، وهو يلازمي إنساناً ، كما لازم كل البشر ، على اختلاف دهورهم ومستويات تفلسفهم ، فالمخلوقية صفة لازمة للإنسان ، لا يستطيع أن يكبت شعوره بها . وإنّ وجد من أنكرها ، إلا أنهم لا يشكّلون شيئاً أمام من أقرّ بها ، لا كمّاً ، ولا نوعاً ، بل لقد غدا إنكار هؤلاء دليلاً إضافياً على هذه المسألة .

وإذا كان الإنسان مخلوقاً ، فإنّ وزن المفعولية في هذه الصفة يقتضي طرفاً آخر متّصفاً بالفاعلية ، يعني الخالقية ، وذلك هو الله تعالى .

ولكنك قد تسأل نفسك : هل يقتضي كوني « مخلوقاً » أن يكون « الدين » ضرورةً لحياتي ، والتدين واجباً في ذمتي ؟ .

إنَّ أستاذنا الدكتور يردُّ على هذا السؤال بالإيجاب ، إذ يصحبك إلى داخلك ، ليلفت انتباهك إلى مساحاتٍ أربع ، أنت - بوصفك إنساناً - بحاجة إلى تغطيتها بما ينسجم معك ، بكل ما فيك .
وأول ما يجب أن تنسجم هذه التغطية معه ، هو حقيقة كونك مخلوقاً لله تعالى .

إنَّ التطلع الفطري نحو الغيب ، والعجز البشري الذي لا تزال أبعاده في توسُّع كلما ازدادت المعرفة الإنسانية ، والرغبة والرغبة المرافقة لذلك ، وهذا الموت ، كلُّ ذلك يضع علاماتٍ استفهام كبيرة لا يجيب عنها إلا الدين ، لأنَّه يقدم لك ما ينسجم مع فطرتك ، وكيونتك مادياً ومعنوياً .

إنَّها خطبة ذات لغة مميزة ، لأنَّها خطاب إنساني واضح بسيط ، يعتمد برهاناً بدهياً يسهل إدراكه دون حاجة إلى الغوص العميق في لجج الاستدلال والجدل ، يستوي في إدراك هذا الخطاب الإنسان البسيط ، والعالم الفيلسوف ، يدركه الأول بفطرته وصفاته ، ويلاحظ الثاني تفصيلاته ، والأسس التي يقوم عليها .
خلاصة ما تقوله لك هذه الخطبة :

مادمت إنساناً لا بدَّ لك من دين ، أي لا غنى لك عن مبدءاً ، وعندما تنتهي من قراءتها ، لا بدَّ من أن تسأل :
ولكن أيُّ دين ينبغي أن أدين به ، حتى أكون منسجماً مع ذاتي ، مؤدياً حقَّ احتياجاتي ؟ ، وما هو ذلك المبدأ الذي يغطي كلِّ ساحات إنسانيتي ؟ .

عندها ، ستجد الجواب في الخطبة التي تلي هذه الخطبة ، وهي بعنوان « ملامح المبدأ الذي ينبغي أن يتبنَّاه الإنسان » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيها الإخوة المسلمون :

الدين : وفاء إرادي رمزي^{*} لدين ثبت في ذمة المخلوق الإنسان تجاه الخالق ، نتيجة الخلق والإيجاد أولاً ، ثم نتيجة إسباغ ما تميّز به على بقية المخلوقات من صفات ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ (١) .

والإنسان - أيها الإخوة - ما دام يشعر أنه مخلوق ، فالدين لازم له ، إلا أن يشعر بنفسه أنه خالق ، فله عندئذ دين في رقاب المخلوقين ، وما أظن أن أحداً منا على وجه هذه البسيطة يزعم هذا الزعم .

والدين كما قررنا - أيها الإخوة - ينبغي أن تكون وجهته لله عز وجل ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٢) .

وينبغي أن تكون طريقته الإسلام ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنَ

يُقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴿٣﴾ .
ولكن سائلاً يسأل : وهل الدينُ ضروريٌ للإنسان ؟ .
وَألا يُمكنُ للإنسان العيشُ بدون الدين ؟ .
إنَّها مسألةٌ جادةٌ وجديرةٌ بالبحث . بحثها الفلاسفة قديماً ، ولا يزال
العلماءُ يبحثونها حديثاً .
ودليلنا على أنَّ الدينَ ضروريٌ للمخلوق هو هذا البحثُ المتواصلُ من
القديم وحتى الحديث ، ولقد ذكر الدعاةُ إلى الدين ، وإلى ضرورة التمسك
بالدين أدلةً لا يَسَعُ الإنسانُ حينَ يسمعها إلا التمسكُ بدينٍ من الأديان .
ولقد اخترتُ أربعةَ أدلةٍ على ضرورة الدين :

الدليل الأول

إنَّ الإنسانَ يتطلَّعُ إلى الغيبِ تطلُّعاً فطرياً ، وهو بفطرته وجبَّتْه يتطلَّعُ
إلى الحقيقةِ الرابضةِ وراءَ الغيبِ .
وبعبارةٍ أخرى :

يعيش الإنسانُ بينَ تعقُّلٍ وتصورٍ ، فالتَّعَقُّلُ يُوصلُه إليه العقلُ ،
ولكن هناك مساحةٌ لا يمكن للعقل أن يصلَ إليها ، وهذه المساحة هي التي
يُغَطِّيها النقل . وبعبارة ثانية : هي التي يُغَطِّيها الدين .
يَضْرِبُ العلماءُ مثلاً على التعقُّل والتَّصَوُّر فيقولون :

إذا كان إنسانٌ ما في داخل غرفة ، وطُرق الباب ، فإنَّ العقل يقول : إنَّ
هناك شخصاً وراءَ الباب . لكن أرجلُ هو أم امرأة ؟ ، صغيرٌ أم كبير ؟ ،

هل الدين ضرورة ؟

أسمر أم أشقر ؟ . لا يمكن للعقل أن يبحث في هذا ؛ إذ تنتهي حدوده عند الباب ، لا أكثر ولا أقل ، ولا بُدَّ مِنْ مُخْبِرٍ يُخْبِرُ هذا الإنسان في داخل الغرفة عن صفات هذا الطارق ، وهذا المخبر يجب أن يكون موثقاً مُصَدِّقاً .

ونحن أيضاً نقول : إنَّ حدودَ تَعَقُّلِنَا تنتهي عند وجوب الإيمان بأنَّ لهذا الكون خالقاً . ولكن مَنْ هو هذا الخالق ؟ ، وما هي صفاته ؟ ، أين ينتهي العالم ؟ وكيف ينتهي ؟ . كلُّ هذه أسئلةٌ يتطلَّع إليها الإنسان ، ولا بُدَّ مِنْ مُجِيبٍ صادقٍ يُجِيبُه عليها ، والجواب الصادق هو الذي يأتي عبر النقل ، عبر الخالق : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٤) .

و لذلك يقول أحدُ الفلاسفة المعاصرين :

إنَّ اللغز العظيم الذي يَسْتَحِثُّ العقلَ ، والذي يستحثُّ الإنسانَ بكُلِّيته هو :

- مَنْ خَلَقَ الإنسانَ ؟

- ما هي صفاتُ هذا الخالق ؟

- ما علاقةُ المخلوقِ بالخالق ؟

- ما علاقةُ الإنسانِ بما وراءَ العالم ؟

هذه الأسئلة لا يُمكن أن يُجَابَ عليها إلا بالدين .

ويقول أحدُ الفلاسفة المعاصرين أيضاً : كلما خطرَ على بالي السؤال التالي : « هل الإنسانُ يحتاجُ إلى دين ؟ » ، أجدني مضطراً لأنَّ أجيبَ نفسي : لا يمكن للإنسان أن يكون بخلاف ذلك .

هذا إذا الدليل الأول « التطلّع إلى ما وراء الغيب »، إلى الحقيقة الرابضة، إلى التصور الكامن بعد التعقّل، وهذا لا يُجيبُ عنه إلا الدين، الذي حدّدنا وجهته بأنّه الله، وحدّدنا طريقته بأنّه الإسلام .

الدليل الثاني

العجزُ البشريُّ، وحاجةُ الإنسانِ إلى مَنْ يُنقّذه حالَ الهلاك، وإنّها لحالةٌ تنتابُ الإنسانَ أيّما كان، هذا العجز، وتلك الحاجة، دليلٌ على حاجةِ الإنسانِ إلى دين، إلى مَنْ يلجأُ إليه لينقّذه حالةَ التهلكة .
ولقد سئل الإمامُ جعفر الصادق رضي الله عنه عن الدين، وعن ضرورته، فقال لهذا السائل : ألم تتركب البحر ؟ .

قال له هذا السائل : بلى .

قال له : فهل حدث أن هاجَ بريحٍ عاصفة ؟ .

قال السائل : نعم .

قال الإمام : فهل شعرتَ بأنّه لا أملَ لك ولا خلاص ؟ .

قال السائل : نعم .

فقال له : فهل انقذحَ في ذهنك، وخطرَ في بالك أن هناك مَنْ يستطيع إنقاذك ؟ .

قال السائل : نعم .

فقال الإمام : هذا الذي يستطيع إنقاذك هو الله الذي لا إله غيره، ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلُمِ، دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٥﴾ ، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ ﴾ ﴿٦﴾ ، نعم ، إنَّ الإمامَ جعفرًا - عليه السلام - استقى هذا الدليلَ مِنْ كِتَابِ رَبِّهِ ، ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ﴿٧﴾ ، إِنَّهُ الْكِتَابُ الَّذِي يَحْتُنَّا عَلَى أَنْ نَلْتَزِمَ بِالْدينِ .

الدليل الثالث

تلك الرغبة والرَّهبة . والرَّهبةُ قبلَ الرَّغبةِ . الرَّهبةُ أمامَ الكونِ ، وأنتَ أيُّها الإنسانُ وباختصارٍ : بينَ مصنوعٍ وصانعٍ ، هذا المصنوعُ هو الكونُ ، والصانعُ هو المكوَّنُ ، فإنْ وقفتَ مع المصنوعِ كنتَ علمانيًّا ، كما يدَّعي بعضُ النَّاسِ اليومَ ، وإنْ وقفتَ مع الصَّانعِ كنتَ مُتديِّنًا ، فاختَرْ مع أيِّ منهما تقفُ . هل تقفُ مع الصانعِ ، أم تقفُ مع المصنوعِ ؟ . هل تقفُ مع الذي لا يتغيَّرُ ولا يتبدَّلُ ، أم مع الذي يتغيَّرُ ويتبدَّلُ ؟ . من أجل ذلك ، وفي آيات كثيرةٍ ، حاول القرآن الكريم أن يربطَ في ذهنك علاقةَ المصنوعِ بالصانعِ ، وأرادَ منك أنْ تقِفَ مع الصانعِ ، لا أنْ تقِفَ مع المصنوعِ .

اسمعوا مثلاً إلى قول الله عز وجل :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿٨﴾ . قِفُوا مع الصانعِ ، ولا تقِفُوا مع المصنوعِ .

واسمعوا أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا، وَالسَّمَاءَ بَنَاءً، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩).

قفوا مع الصانع، اعبدوا الصانع، توجّهوا إلى الصانع .
واسمعوا إلى قول الله عز وجل يتحدث عن الكون ويربطه بالمُكوّن :
﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (١٠).

واسمع آيات أخرى تتابع أيها المسلم : ﴿وَايَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيُونِ﴾ (١١) . ﴿وَايَةُ لَهُمُ﴾ ، من أجل ماذا هذه الآية ؟ من أجل أن يقف الإنسان مع الصانع، وبعبارة أخرى :
من أجل أن يكون الإنسان مُتَدَيِّنًا، تابعاً لسنن الخالق، واقفاً معه .

واسمعوا قوله تعالى : ﴿وَايَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (١٢) .

اسمعوا أيضاً : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ (١٣) ، إِنَّهُ صُنْعُنَا ، إِنَّهُ صُنْعُ اللَّهِ ، فَلَا يَلِيقُ بِكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْ تَقِفَ مَعَ الْمَصْنُوعِ دُونَ الصَّانِعِ .

اسمعوا إلى قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ﴾ (١٤) ، إِنَّهُ كَوْنٌ مِنْ أَجْلِ تَمَتُّعِكُمْ ، لَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ هَدْفُكُمْ ، فَهَدْفُكُمْ هُوَ الْخَالِقُ ، هُوَ اللَّهُ . ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا ، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ، وَحَدائقَ غُلْبًا ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ﴾ (١٥) .

أفلا يَلِيقُ بِكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْ تَقِفَ مَعَ الْخَالِقِ دُونَ الْمَخْلُوقِ ، مَعَ الصَّانِعِ دُونَ الْمَصْنُوعِ ، فَهَذَا الْكَوْنُ يُرْغِبُ ، وَحِينَمَا يَشْعُرُ الْإِنْسَانُ بِرَهْبَتِهِ لَا بَدَلَهُ مِنْ مُلْجَأٍ يُلْجَأُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا الْمُلْجَأُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ . وَالْإِنْسَانُ حِينَمَا يَلْتَجئُ إِلَى الصَّانِعِ لَا يَرْهَبُ الْكَوْنُ ، لِأَنَّهُ مَعَ الصَّانِعِ ، وَاللَّهُ خَلَقَ الْمَصْنُوعَ مِنْ أَجْلِكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ .

وقد يقول لي إنسان : أنا لا أرهبُ الكونَ ، ولا أرهبُ تَقَلُّبَاتِهِ ، وبالتالي لا حاجة لي إذاً إِلَى إِلَهٍ أَلْتَجئُ إِلَيْهِ وَأُدِينُ لَهُ . أقول لهذا السائل : أنت كالطفل الذي يَرَى النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا لَا أَرْهَبُ النَّارَ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهَا ، وَأَمَّا أَنَا ككبيرٍ فَإِنِّي أَرْهَبُ النَّارَ لِأَنِّي أَعْرِفُ حَقِيقَتَهَا ، وَهَذَا الْإِنْسَانُ الْطِفْلُ لَا يَرْهَبُ النَّارَ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا ، وَلَكِنَّهُ حِينَمَا يَقْتَرِبُ

منها ستحرقه، وسيبتعد عنها، ولكن هيهات، فقد فات الأوان أيها الإنسان . والذي لا يؤمن بالله ستحرقه نار جهنم، عندها سيقول: ﴿ لو كنّا نسمعُ أو نعقلُ ما كنّا في أصحاب السعير ﴾ (١٦).

عندها سيقول هذا الإنسان : ﴿ ربّ أرجعونِ لعلّي أعملُ صالحاً فيما تركت . . . ﴾، كلا لقد فات الأوان، ولات حين مندم، ولا مجال للرجوع : ﴿ . . . كلا إنّها كلمةٌ هو قائلها ﴾ (١٧).

إذاً، إنّ مَنْ لا يرهّبُ الكونَ من أجل أن يقفَ مع ربّ الكون ؛ إنسانٌ صغيرُ العقل، إنّ لم أقلّ لا عقل له .

الدليل الرابع

هو ذاك الذي يأتينا بغتةً، يدخل البيوت دون استئذان، هو هذا الموتُ الذي أعجزَ العبادَ، فلم يجدوا له تفسيراً . ووجودُ الموتِ دليلٌ على أن هناك من يختارُ للموتِ ساعته وتوقيته .

هذا الذي يختار ذلك، هو الله، فعليك أن تقفَ مع الله، « النَّاسِ نِيَامٌ، فإذا ماتوا انتبهوا »، و « كفى بالموتِ واعظاً يا عمر » .

الموتُ دليلٌ على ضرورة التدبُّن، ولم لا ١٢، وهو يأتي الواحدَ منّا صغيراً كان أم كبيراً، عالماً كان أم جاهلاً، رئيساً كان أم مرؤوساً، رجلاً كان أم امرأةً، مسلماً كان أم كافراً .

أيها الإنسان :

ألا يحقُّ لك أن تقفَ عند هذه الظاهرة حينما تراها لتفتشَ عن نهايتك،

هل الدين ضرورة ؟

وعمّا بعد نهايتك ، وعن الذي يختار الموت ، وعن الذي يتقي من بين الأحياء أمواتاً ، وعن الذي يرسل ملك الموت ليختار فلاناً ويدع فلاناً ؟ . ألا يحق لك أن تتساءل عن هذه الظاهرة ؛ لتقف بعدها معلناً تديّئك ؟ . اسمع إلى رجلٍ خبير الموت ، إلى عمرو بن العاص ، لقد كان يسأل دائماً عن الموت ، عن ظاهرة الموت ، عن حقيقته ، ولا أحد يجيبه ، ولما جاءته سكرات الموت ، قال له ابنه : يا أباي كنت تسأل دائماً عن الموت ، عن تصورٍ للموت ، وها أنت في النزع الأخير ، فكيف تجد الموت ؟ . قال له عمرو بن العاص : « يا بُنيّ ، إنني أحسُّ كأنَّ شوكاً في حلقي ، وناراً تتأجج في داخلي ، وجبلاً كجبيل رضى ، يجثم على صدري ، يا بُنيّ ، هذه بعض أوصاف الموت ، ولا أستطيع لك وصفه كلّ » . لا يستطيع ، فهو عاجزٌ ، فالعقل لا يستطيع أن يصل ، ولا بدّ من تصورٍ يأتي من خلال الدّين .

أيّها الإخوة المؤمنون :

إنّ الذي يزدادُ علمه وعقله ؛ يزداد تطلّعه للدّين . إنّ عالماً كذلك العالم الهندي الفلكي الذي كتب كتاباً بعنوان : أين الله ؟ . يقول في بداية الكتاب : « اللّهم لا أسألُ عنك لأنك ضائع ، ولكن أسألُ عنك لأجد نفسي » .

و يقول عالم فيزيائي فلكي : « اللّهم لا أبحث عنك لأنك ضائع ؛ ولكنني ضائع إنّ لم أجدك ، اللّهم لا أبحث عنك لأنك غائب ؛ ولكنني غائب إنّ لم أجدك ، اللّهم لا أبحث عنك لأنك مُستتر ليس لك آيةٌ تدلُّ

عليك ؛ ولكنني أبحث عنك من أجل أن أغدو آيةً تدلُّ على وجودك، وعلى الإيمان بك .

ثم يقول - والذي يتعلَّم يزداد رهبةً، ويحتاج لأن يقف مع الكون، ولا يمكن للإنسان الضعيف القاصر ألا يرهب الكون، فعقله لا يوصله، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ^(١٨) - يقول : « لو أراد علماء الفلك أن يجتمعوا اليوم، وأن يكونوا لغةً فلكيةً واحدةً فيما بينهم، وأن يسبكوا عباراتٍ تدلُّ على حركات الأفلاك في السماء، وكيف تسير، لا يمكن لهم أبداً، وأنا الخبير باللغة الفرنسية والإنكليزية والأوردية والعربية، لو أراد العلماء من جميع هذه اللغات، أن يجتمعوا ليسبكوا عبارةً تدلُّ على حركات الكواكب في السماء، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل تلك العبارة التي أتى بها القرآن الكريم :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فِإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ ^(١٩) .

أيُّها الشاب، أيُّها الفتاة، أيُّها الرجل، أيُّها المرأة، أيُّها المثقفون :

اعلموا جميعاً يا عباد الله، يا مَنْ تريدون أن تصلوا بالأمّة إلى شاطئ الأمان، أن الدعوة التي تُقال اليوم شرقاً أو غرباً، ميمناً أو شمالاً، في كلِّ مكان، إن الدعوة التي تُنادي اليوم بالعلمانية وترك الدين، ماهي إلا دعوةٌ لسلخ الإنسان عن إنسانيته، ماهي إلا دعوةٌ لتفريغ الإنسان مما كُرم به،

هل الدين ضرورة ؟

ماهي إلا دعوة من أجل أن يعيش الإنسان لا عقل له، ولا مبادئ له، ولا سلوك له، ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٢٠).

يا شباب الإسلام :

إنَّ الدِّينَ الذي أوجده الله لكم، ليس أمراً زائداً، أو أمراً ثانوياً، وإنما هو ضرورة لكم، من أجل أن تثبتوا إنسانيتكم، وإنسان بلا دين - كما يقول علماء الفلسفة - إنسان بلا دين إنسان بلا إنسانية، إنسان بلا دين إنسان لا وجود له، وجود بلا دين وجود لا قيمة له، مجتمع بلا دين مجتمع لا أساس له .

أيها الرجل، أيها الشاب :

انظر بعينيك جلياً وفكر بعقلك ملياً، وحاول أن تكون إنساناً قائداً، لا مقوداً، في مجال تطلعات العقل والروح، وأقبل على الصانع دون المصنوع، أقبل على الخالق دون المخلوق، أقبل على المكون دون الكون، أقبل واعلم أنك بإقبالك ستكون إنساناً لا ريب، وأنتك بإقبالك ستكون عاقلاً لا ريب . وأنا أقول لكل مثقف :

إن كنت تجد في نفسك حرجاً أو شكاً أو ضيقاً فائتني - وما أنا إلا واحد من كثير - فائتني علناً أن نتناقش ، علناً أن نتكلم . فالعصر اليوم عصر فكر وعلم، وهو في الوقت نفسه عصر جهل، يريد أن يسيطر الغربيون علينا به ؛ يريدون أن يبعدونا عن الدين، وهم - أيها الإخوة - كما يقول إنسان شرقي آمن، يقول : إن الذي ينفي الإله هو إنسان دীন . وبعبارة أخرى : إنسان يحتاج للدين، لأنه نفي إلهاً، ولا يزال يُعارك نفسه

فكرٌ ومنبرٌ

لأنَّه نفى الإله، ولو كان الإلهُ غيرَ موجودٍ ؛ لما وُجد هذا العراق في نفسه ،
ولما وجد هذا العراق في ذوقه وفكره .

ونحن أيُّها الإخوة : نُشهد اللهَ عزَّ وجلَّ أننا أصحاب دين ، وسنظلُّ^٥
أصحاب دين ، وسنُتبع الدينَ ما حيَّينا . إننا أصحاب دينٍ كتابه هو
القرآن الكريم ، ولا عيشَ من غير القرآن ، ولا مجتمعَ من غير القرآن ، ولا
أخلاقَ من غير القرآن .

اللَّهُمَّ

دلِّنا على عقلنا لنصلَ إليك .

اللَّهُمَّ دلِّنا على إنسانيتنا لتتعرَّفَ عليك .

اللَّهُمَّ إنَّكَ تريد بنا خيراً ، ويريد بعضنا ببعض شراً ،

اللَّهُمَّ فاجعل إرادتك تغلبُ إرادةَ الخاسرين ، تغلبُ إرادةَ الكافرين ،

تغلبُ إرادةَ المشركين ،

حتى لا يُفتتن شبابنا ، ولا تفتتن نساؤنا ، ولا تفتتن شابَّاتنا .

اللَّهُمَّ

إنَّا نسألك ديناً حقاً ، وهو الإسلام ، ووجهةً خالصةً ، وهي وجهك الكريم

إنَّكَ على ما تشاء قدير .

أقول هذا القول ، وأستغفر الله .

الهوامش

- (١) لقمان / ٢٠ .
- (٢) الزمر / ٣ .
- (٣) آل عمران / ٨٥ .
- (٤) الملك / ١٤ .
- (٥) لقمان / ٣٢ .
- (٦) الإسراء / ٦٧ .
- (٧) الأنعام / ٣٨ .
- (٨) النساء / ١ .
- (٩) البقرة / ٢١ - ٢٢ .
- (١٠) الملك / ١ - ٤ .
- (١١) يس / ٣٣ - ٣٤ .
- (١٢) يس / ٣٧ - ٤٠ .
- (١٣) النبا / ٦ - ٨ .
- (١٤) النازعات / ٢٨ - ٣٣ .
- (١٥) عبس / ٢٤ - ٣٢ .
- (١٦) الملك / ١٠ .
- (١٧) المؤمنون / ٩٩ - ١٠٠ .

فكر و منبر

- (١٨) فاطر / ٢٨ .
- (١٩) يس / ٣٧ - ٤٠ .
- (٢٠) الفرقان / ٤٤ .

الخطبة الثانية

ملاح المبدأ الذي ينبغي للإنسان أن يتبناه

* هنالك مقولة لأستاذنا الدكتور محمود عكام :

« الإنسان نظامٌ ، ويحتاج إلى نظام » ، ومن خلال هذه الكلمة تتجلى أهمية هذه الخطبة ؛ إذ تُحدد ملامح المبدأ ، والنظام الذي ينبغي أن يتبناه « الإنسان النظام » .

وإن لأستاذنا - حفظه الله - رأياً لا بد من ذكره ههنا ، وهو أن المفاضلة بين المبادئ ، محصورةٌ بين تلك التي تنتمي إلى السماء في أصلها ، وليس بين فكر أرضي وآخر سماوي ، لذا كان الشرط الأول لتبني المبدأ هو موثوقية مصدر المبدأ ، وهذا يعني أن لا سبيل للمفاضلة بين ماركسية وإسلام ، أو بين وجودية ومسيحية . . . إلخ ، فالمقارنة بين الأديان فقط في المحصلة .

لكن العلمانيين ، ولكي يسحبوا البساط من تحت أقدام الأديان بشكل عام ، والإسلام بشكل خاص ، يقولون :

« ليس مهماً في نهاية المطاف أن تكون هذه النصوص صحيحةً ، أم لا ، موثوقةً ، أم لا ، تعود إلى صاحبها والفترة المنسوبة إليها ، أم لا ؟ . هذه الأسئلة كانت تهتم المؤرخ الوضعي الفللوحي ، وتشغله كلياً فلا يتعداها إلى شيء آخر » . ويتابعون قائلين :

« إنَّ الفكر الحديث لا ينكر أهميتها ، ولكنه لم يعد يراها كل شيء ، بل لم يعد يراها أساسية جداً ، أصبح الشيء الأساسي في نظره هو التالي :

كيف استطاعت هذه النصوص أن تشغل وعي الناس ، وتسيطر عليهم طيلة قرون وأجيال ؟ . وكيف استطاعت أن تفرض هيبتها وقدسيتها على الجميع دون استثناء ؟ » .

نقول : والجواب عن هذه الأسئلة التي يطرحها الفكر الحديث هو في طيات « ما لم يعد يراه شيئاً أساسياً جداً » ، أي في المصدر ، وفي موثوقية هذا المصدر ، وبكلمة واحدة في « الله » .

وإذا سلمنا بأن المفاضلة قد انحصرت في المبادئ التي تنتمي في أصلها إلى السماء ، فإن هذه المبادئ لا بد وأن تخضع إلى امتحانين :

الأول - امتحان توثيق : توثيق نسبة المبدأ إلى الله سبحانه ، وهذا ما عبر عنه أستاذنا في هذه الخطبة بـ « موثوقية المصدر » .

الثاني - امتحان تحقيق : تحقيق معلومات المبدأ ومطابقتها وتكاملها ، وهذا ما عبر عنه أستاذنا بـ : « مناسبة المبدأ للإنسان » ، فامتحان التحقيق ينصبُّ على اختبار هذه المناسبة ، والتأكد منها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

إِنَّ أَهَمَّ مُمَيِّزَاتِ عَصْرِنَا أَنَّهُ عَصْرُ الْمُبَادِئِ وَالْمَذَاهِبِ ، حَرَصاً مِنْهُ عَلَى التَّسَاوُقِ ، وَعَلَى الْمُوازَاةِ لِلتَّقَدُّمِ الْعِلْمِيِّ ، وَالِاخْتِرَاقِ الْفَضَائِيِّ ، وَالتَّسْلُحِ النُّوَوِيِّ الَّذِي اتَّسَمَ بِهِ .

وَلَكِنَّ الْمُلَاحِظَ أَنَّ عَالِمَنَا الرَّاهِنَ ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَمَا قُلْتُ يُتَّسَمُ بِأَنَّهُ عَصْرُ الْمُبَادِئِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْآنَ إِلَى مَبْدَأٍ يُكْسِبُهُ الْفَاعِلِيَّةَ وَالثِّقَةَ ، كَتَلِكِ الَّتِي يَبْحَثُ عَنْهَا .

وَنَحْنُ إِذْ نَسَاهِمُ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نُقَدِّمَ مَلَامِحَ الْمَبْدَأِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَبَنَّاهُ الْعَالَمُ .

وَأَنَّهَا لِمَلَامِحُ يَصِلُ إِلَيْهَا الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ بِالْعَقْلِ ، وَالْمَفَكِّرُ بِالْفِكْرِ ، وَصَاحِبُ الْقَلْبِ بِهَدْيٍ مِنْ قَلْبِهِ .

إنَّ المبدأ الذي ينبغي أن يُتبنَّى لا بُدَّ من أن يتَّصفَ بصفاتٍ ثلاث ، هي
ملا محه :

أما الصِّفة الأولى : فلا بُدَّ من أن يكون من مصدرٍ موثوق .
وأما الصِّفة الثانية : فلا بُدَّ من أن يكون مناسباً للإنسان .
وأما الصِّفة الثالثة : فلا بُدَّ من أن تكون له مصداقيةٌ تجريبية ، أو مصداقية
تاريخية .

ولا أريد أن أكثر التعداد ، فلقد كثُفتُ الصفات ، وجمعتها في هذا الذي
عرضت . .

صفاتُ المبدأ يا أيُّها العالم ، يا من تبحث عما تتمسك به في ميادين
التمذهب والتَّمدُّد ، إنَّ صفات المذهب الذي ينبغي أن تبحث عنه ، هي
ما ذكرنا ، أن يكون من مصدرٍ موثوق ، أن يكون مناسباً للإنسان ، أن تكون
له المصداقية التاريخية المجربة ، ولن تجد هذه الصفات - ولا نريد من
عرضنا هذا إلا الاحتجاج على العالم الذي يلتفت يميناً ويسرة في البحث
عن المبادئ ، إلا أنه يقف أعمى أو مُتعامياً عن الإسلام - لن تجد هذه
الصفات ، ولا يمكن أن تكون إلا في هذا الدِّين الخفيف .

فمصدرُ إسلامنا الله ، ومناسبتُه للإنسان معروفة مقررة ، و مصداقيته
التاريخية والتجريبية أكيدة .

١ - موثوقية المصدر

إذا كان مصدر المبدأ الله ، إذاً فأكرم به من مبدأ ! ذلك أن الله هو الذي

خلق العالم، وهو الأولى بأن يضع له المبدأ الذي يسير عليه ؛ ذلك أن الله هو الذي أوجد الإنسان، وهو الأولى بأن يضع له المذهب الذي يسير عليه :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (١) .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢) .

﴿ أَلَمْ ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (٣) .

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ (٤) .

وإذا أردنا أن نسأل أصحاب المبادئ الأخرى، وأصحاب المذاهب الأخرى، وإذا أردنا أن نسأل أولئك الذين يُروِّجون، وأولئك الذين يبحثون :

ما هي مصادركم ؟ ، ومن أين استقيتم مبادئكم ؟ . من أين أخذتم مذاهبكم ، أنتم يا مَنْ تطرحون المذاهب والمبادئ للإنسان ؟
إن الجواب جاهزٌ وحاضر :

إن المبدأ الذي يعرضونه علينا بديلاً عن الإسلام ، مصدره إنساني في أحسن أحواله ، وشتان بين مبدأ يقدمه لنا الله عزَّ وجلَّ ، وبين مبدأ يقدمه لنا الإنسان ، والمهم في ذلك أن الله عزَّ وجلَّ يعلم السرَّ وأخفى . المهم أن الله عزَّ وجلَّ يعلم مَنْ خلق :

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٥)

المهم في كلِّ هذا أن مصدر مبدئنا، مصدر إسلامنا الله عزَّ وجلَّ ، وكفى بذلك إقناعاً مَنْ أجل أن نتبنى هذا المبدأ، هذا المذهب ، هذه العقيدة ، هذه الشريعة .

فكرومنبر*

ولنخاطبُ عبرَ هذه الصفة الآخرين، من خلال المصدر، وإنَّها لصفةٌ أولى .

٢ - مناسبة المبدأ للإنسان

أما الصفة الثانية التي ينبغي أن تحدّد ملامح المبدأ ، فمناسبة المبدأ للإنسان . وأريد باختصارٍ أن أحدّد مناسبة الإسلام للإنسان .

الإسلامُ يُناسبك أيُّها الإنسان ، الإسلام هو اللبوس المناسب لك ، الذي من خلاله تظهر إنسانيّتك ، وها أنا أعرض عليك كيف أن الإسلام عرفك ، كيف أن الإسلام حكى أصلك ، كيف أن الإسلام عرض خُلقك ، كيف أن الإسلام عرض خُلقك ، كيف أن الإسلام عرض مسؤوليتك ، وإذا أردت البحث عن المبادئ الأخرى ؛ من أجل أن تُسائلها عن هذا الذي عرضناه ، فوالله إنهم في أحسن أحوالهم مُتحيّرون ، إنهم في أحسن أحوالهم لا يستطيعون أن يقدموا جواباً حاسماً أو صارماً .

١ - لقد عرض الإسلام لأصل خُلقك ؛ من أجل أن يُدّلل على معرفته بك ، فالإسلام قال إنك من طين :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (٦) .

٢ - ثمّ بعد ذلك عرض لخلقك ، وهذا ما اكتشفته العلوم الحديثة الآن ،

عرض إلى أصل خَلْقِكَ استمراراً بعد أن عرض إلى أصل خَلْقِكَ وجوداً ،
عرض إلى الأصل استمراراً فقال :

﴿ فلينظر الإنسانُ ممَّ خلق ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
والتَّرائِبِ ﴾ (٧) .

وقال : ﴿ اقرأ باسمِ ربِّكَ الذي خلق ، خلقَ الإنسانَ مِنْ عَلقٍ ، اقرأ
وربُّكَ الأكرم ، الذي علَّمَ بالقلم ﴾ (٨) .

٣- لقد عرض لخلقك استمراراً ، وعرض لخلقك وأخلاقك ، وهامي
صفاتك جليلةً في كتاب الله :

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَنُوعاً ﴾ (٩) . إِنَّهُ يَعْرُضُ لِأَخْلَاقِكَ ، ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوراً ﴾ (١٠) ،
﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ (١١) . لقد وصفك ، ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الْكَرِيم ، الذي خلقك فسوأك فعدلك ﴾ (١٢) .

إِنَّهُ عَرَضَ تَفْصِيلِيّاً لِأَخْلَاقِكَ ، لطبيعتك ، ومن ثمَّ قال لك : إِنَّهُ لَا
يَحْمِيكَ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّهُ لَا يَرْقِي بِكَ إِلَى سِدَّةِ اسْتِلَامِ الْكَوْنِ ؛ إِلَّا أَنْ تُتَحَمَّلَ
الْأَمَانَةُ ، فقال :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ (١٣) .

إذا لم يحمل الأمانة ، أمانة التَّكْلِيفِ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ فهو ظَلُومٌ جَهُولٌ .
لقد عرض الإسلامُ صِفَاتِكَ ، لقد عرَّفَكَ ، لقد حرَّكَ ، وأيُّ المبادئ التي

تقدّم وصفاً كاملاً للإنسان ؟ من خلال خلقه في عالم الأصل ، ومن خلال خلقه في عالم الاستمرار ، ومن خلال الخلق قبل أن يتحمّل الأمانة ، ومن خلال الخلق بعد أن يتحمّل الأمانة ، فعندما تحمّل الأمانة أصبح الخليفة ، ولذلك قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ (١٤) لأنه تحمّل الأمانة ، لأنه أعلن أنّه سيتكلّف بالأوامر الصادرة عن الله تعالى ، وأنّه سيقوم بوظيفةٍ يكلفه بها الله خير قيام .

٤- ثم جاء الإسلام بعد ذلك فعرض غايتك وقال : ﴿ وما خلقت الجنّ والإنسَ إلا ليعبدون ﴾ (١٥) ، وعرض هدفك ، وهل يريد الإنسان أكثر من أن يكون سعيداً في الدنيا وفالحاً في الآخرة ؟ . إنَّ الإنسان يحب أن يكون سعيداً ، والسعادة لا تأتي من غير إشباع الإيمان بالله ، فبالإيمان بالله تكون السعادة ، بالإيمان بالله يكون الاطمئنان ، وبالإيمان بالله يشعر الإنسان بوجوده ، ومن غير الإيمان بالله فلا سعادة واطمئنان ، ولا شعور بالوجود .

أيّها الإنسان : هذه غايتك ، وهذا هدفك في الدنيا ؛ وأما الآخرة فـ : ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرضَ نتبوا من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين ﴾ (١٦) .

٥- وأما مسؤوليتك ، فعرضها ربّي عزّ وجلّ أيّما عرض : ﴿ وقفّوهم إنّهم مسؤولون ﴾ (١٧) .

وعرضها رسوله الكريم ﷺ :

[لا تزولُ قدمُ ابنِ آدمَ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ خمسٍ :

١ - عن عمره فيما أفناه .

٢ - وعن شبابه فيما أبلاه .

٣ - وعن ماله من أين اكتسبه .

٤ - وفيما أنفقه .

٥ - وماذا عمل فيما علم] (١٨) .

٣ - المصادقية التاريخية والتجريبية

وأما الصفة الثالثة، فلقد جُربَ الإسلام ؛ فكان الدين الرائع العظيم، ولا نقول هذه الصفات اعتباطاً . سلوا التاريخ ينبئكم عن أنصع صفحاته يوم سجل فيها المسلمون أفعالهم وأقوالهم، سلوا التاريخ عن التجربة الإسلامية في قرون كثيرة، في ستة قرون، كيف كان الإسلام دين الإنسان، إذ ظهر الإنسان من خلاله إنساناً بكل معنى الكلمة .

إن للإسلام مصداقية لا يمكن أن يحوزها غيره، ولا يمكن أن يُدانيه فيها أو يقاربه أي مذهب آخر، تذكروا روعة الإسلام، ونحن نراه في شخصية المصطفى ﷺ، تذكروا روعة الإسلام، ونحن ننظر إليه في سجلات خلفها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، في أيام سجل فيها أولئك الرواد أروع ما يمكن أن يسجله الإنسان .

ولماني لأتضاءل وأنا أذكر تلك الأمثلة ، وأنا أذكر تلك القصص الكثيرة

المتوالية ، ولكن حسبي أن أشير إلى قصة ، من خلالها تجلّت إنسانية الإنسان في روعتها ، وكل سيرة النبي ﷺ شاهد على ذلك .

يروى الإمام أحمد ، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء بأبيه أبي قحافة ، وهو مشرك ، من أجل أن يسلم أمام النبي ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ : [هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتية] (١٩) ، إنه كبير أنا أمشي إليه يا أبا بكر . فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه : يا رسول الله هو أولى بالمشي إليك ، منك بالمشي إليه .

إن رسول الله يمشي إلى هذا الإنسان ؛ من أجل أن يستمع إليه ، وهو مشرك .

وما أروع تلكم القصة التي يرويها الإمام أحمد ، يوم جاء شاب إلى النبي ﷺ ، وقد امتلأ جسمه قوة ونشاطاً ، لكنه يريد أمراً لا يتناسب والإنسان ، يريد أن يزني ، فقال للنبي ﷺ : إيدن لي في الزنا . فزجره الناس ، فقال له النبي ﷺ ، ويلسان القائم بالحجة والعقل والمنطق ، قرّبه منه وقال له : [أتعبه لابتك ؟]

قال : لا فذاك أبي وأمي يا رسول الله ﷺ .

قال : [ولا الناس يحبونه لبناتهم . أتعبه لأختك ؟]

فقال : لا فذاك أبي وأمي يا رسول الله ﷺ .

قال : [ولا الناس يحبونه لأخواتهم] .

وراح يعدّد النبي ﷺ الواحدة تلو الأخرى ، وفي كل مرة يقول هذا الشاب : فذاك أبي وأمي يا رسول الله ﷺ ، والنبي ﷺ يُجيب : [ولا الناس

ملاحم المبدأ

يحبُّونه لخالاتهم ؛ ولا يحبُّونه لعمَّاتهم [. ثم بعد ذلك أدناه منه أكثر ، ووضع كفَّه على صدره ، وقال ﷺ : [اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه] .

فخرج هذا الشاب وهو يقول : دخلت إلى رسول الله ﷺ وما من شيء أحبُّ إليَّ من الزنا ، وخرجتُ من عند رسول الله ﷺ وما من شيء أبغضُ إليَّ من الزنا . (٢٠)
أيُّها الإخوة :

أريد أن نضع في أذهاننا نقاط ارتكاز ، ونحن ندعو إلى الله ، وأرجو الله أن تكون دعوتنا على بصيرة ، خاطبوا أصحاب المبادئ الأخرى ، قولوا لهم : ما هي مصادركم لمبادئكم ؟ . قولوا لهم : ما هي مناسبة هذه المبادئ للإنسان ؟

تقلُّبوا أيُّها الشباب ، انظروا يميناً ويساراً ، انظروا أماماً وخلفاً ، وسلوا هذه الأسئلة التي وضعتها لكم ، عند ذلك ستُقرُّون بداخلكم ويقرُّ معكم كلُّ عاقل أن لا مبدأ إلا الإسلام ، وأن لا مذهب إلا الإسلام ، وأن لا شريعة إلا الإسلام ، وأن لا دستور إلا الإسلام ، وأن لا منهج إلا منهج الله عزَّ وجلَّ ، وأن لا كتاب إلا هذا الذي أنزله الله على محمد ﷺ ، فمصدرُ مبدئنا ربُّنا ، ومناسبةُ ديننا لإنساننا أكيدةٌ ، ومصادقيةُ ديننا عبر التاريخ لا مجال للشك فيها .

إنها نقاط أحببت أن أعرضها عليكم ، من أجل مناقشة كبيرة ، سيَّما أن عالمنا اليوم يريد أن يفتح ، ويريد أن يتعاش ، أو هكذا يدَّعي ، ومن خلال

فكرٌ ومنبرٌ

ادَّعائه هذا ؛ أريد من شبابنا أن يتسلَّحوا بدينهم، أن يتسلَّحوا بإسلامهم، أن يتسلَّحوا بالمعرفة الصَّافية المستقاة من نبع ربِّنا جلَّت قدرته، ومن نبعٍ يَنْتُجُ عن نبع ربِّنا، من نبع مصطفىاه ﷺ .

إنَّ عالمنا اليوم يبحث عن مبدأ من أجل أن يتعايش فيه الناس، هكذا يدَّعي، ونحن نقدم لهذا العالم الإسلامَ مبدأً، نقدم له الإسلامَ ديناً يحتضن الجميع، ويتعايش فيه الجميع، قائلين للجميع : جربُوا، جربُوا .
أنتمُ يا أصحابَ ويا أولياءَ الأمور :

جربُوا الإسلامَ في ميادين الحياة، في قضايا الحكم، في قضايا الاقتصاد، من خلال التأكُّد من هذه النقاط الثلاث التي عرضتها، وإنني واثق، نعم إنني واثق ؛ بأن النهاية لهذا الدين، ذلك أنه يمتلك مناسبةً للإنسان ؛ حيثما كان الإنسان، إن في الشرق وإن في الغرب، لا فرق بين ذلك، والأمريسيَّان، إن في الشمال وإن في الجنوب، الإسلامَ دينٌ للإنسان حيثما وجد الإنسان .

اللهم إني أسألك، ياربُّنا، يا إلهنا، يا رجاءنا، أن تُبصِّرنا بديننا، وأن تعلِّمنا أحكامك التي أردتها لنا .
ياربنا أكرمنا من أجل أن نكون دائماً على وعيٍ لكل ما يجري في حلقات الدنيا بأسرها .

نِعْمَ مَنْ يُسأل ربُّنا، ونِعْمَ النَّصيرُ إلهنا .
والحمد لله ربِّ العالمين .

الهوامش

- (١) المائدة / ١٥ .
- (٢) يوسف / ٢ .
- (٣) البقرة / ٢-١ .
- (٤) الإسراء / ١٠٥ .
- (٥) الملك / ١٤ .
- (٦) الرحمن / ١٤-١٥ .
- (٧) الطارق / ٥-٧ .
- (٨) العلق / ٤-١ .
- (٩) المعارج / ١٩-٢١ .
- (١٠) الإسراء / ١٠٠ .
- (١١) النساء / ٢٨ .
- (١٢) الانفطار / ٦-٧ .
- (١٣) الأحزاب / ٧٢ .
- (١٤) البقرة / ٣٠ .
- (١٥) الذاريات / ٥٦ .
- (١٦) الزمر / ٧٤ .
- (١٧) الصافات / ٢٤ .

- (١٨) رواه الترمذي في صحيحه، حديث رقم / ٢٤١٦ / ج ٤ ص ٦١٢ .
- (١٩) رواه الإمام أحمد في المسند ج ٦ ص ٣٤٩ .
- (٢٠) رواه الإمام أحمد في المسند ج ٥ ص ٢٥٧ .

الخطبة الثالثة

لماذا نعوذ إلى الإسلام ؟

لماذا ندعو إلى الإسلام ؟

* ليست الدعوة إلى الإسلام ذريعة للوصول إلى السلطة ،
أو إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية ، أو أي مآرب شخصي ، فالإسلام
بطبيعته لا يتحمل أن يكون مطية لأي هدف أناني صغير .
إن الإسلام بعيدٌ عن الاتهام ، لأنه الدين الذي يحمل خير الإنسان
وصلاحه .
فليكن الدعاة إليه على مستواه ، وليكن كلُّ مسلم داعية لدينه ، فلا
شيء يبرر التكاثر والقعود أو الخوف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

في أزمَةٍ حرجَةٍ صعبة ، يكثر السؤال على الشُّفاه ، ما ضرورة الدعوة إلى الإسلام ؟ . لماذا ندعو إلى هذا الدِّين ؟ .
وكانَّ الدافع لهذا السؤال قول مفادُهُ :

أفلا نترك الدعوة إلى هذا الدين فنستريح منَّ عناءٍ كبير ، يمكن بعدَ الاستراحة أنْ نجني مكاسب في دنيانا ؟ أفلا نترك الدعوة إلى الإسلام ؛ فلعلنا نكسب في دنيانا الكثير ؟ أو ليس الغربُ قد ترك الدعوة إلى الدين ؛ فعاش مستقراً إلى حدٍّ ما ؟ .

فلمَ يا أيُّهَا الناس . لِمَ الدعوة إلى الدين ؟ . ولمَ الدعوة إلى الإسلام بشكلٍ خاصٍّ ؟ ! .

إنَّ أَخْشَى ما نخشاه ؛ أن يكون الدافع إلى هذا السؤال وهمَّ خوفٍ لُجبانٍ يتوارى ! .

إنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُهُ ، أَن يَكُونَ الدَّافِعُ لِهَذَا الْكَلَامِ قِيَاسَ جَاهِلٍ يَتِمَارَى .
 إنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ ؛ أَن يَكُونَ الدَّافِعُ لِهَذَا الْكَلَامِ جَبْنًا وَفْشَلًا ! .
 إن الدَّعْوَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ ضَرُورَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ ، إِن وَقَفْتُ ، وَقَفَتْ الْإِنْسَانِيَّةُ ،
 وَإِنْ أُنْعَمْتُ ، أُنْعِمَتْ الْإِنْسَانِيَّةُ ، وَإِنْ مُنِعْتُ ؛ مُنِعَ خَيْرٌ ، يَنْبَغِي أَنْ
 نَقِفَ فِي وَجْهِ الْمَانِعِ ، وَإِنْ حُجِّبْتُ ؛ حُجِّبَتِ الْإِنْسَانِيَّةُ بِأَكْمَلِهَا ، وَتَاهَتْ
 الْعَوَالِمُ ، وَأَضْحَتِ الْفُوضَى عُنَوَانًا لِلزَّمَنِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ .

دوافع دعوتنا للإسلام

أولاً - إِنَّهَا مَهْمَةٌ تَشْرِيفٌ بَعْدَ أَنْ وَصِمَتْ بِالتَّكْلِيفِ
 إِنَّهَا مَهْمَةٌ تَشْرِيفٌ لِلْإِنْسَانِ ، أُولَيْسَتْ مَهْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ دَعَا
 إِلَى الْإِسْلَامِ ، آدَمُ وَمَنْ بَعْدَهُ حَتَّى الْمَصْطَفَى ﷺ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، لِذَلِكَ
 كَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى هَذَا الدِّينِ مَهْمَةً تَشْرِيفِيَّةً مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ :
 ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
 رِسَالَتَهُ ﴾ (١) .

وَهَلْ يَعْدِلُ الْإِنْسَانُ عَنْ مَهْمَةِ التَّشْرِيفِ ، عَنْ مَهْمَةِ التَّكْلِيفِ مِنْ رَبِّ
 الْعِزَّةِ لِلْأَنْبِيَاءِ ؟ . فِيهَا التَّشْرِيفُ ، فِيهَا التَّكْرِيمُ ، فِيهَا التَّبَجِيلُ فِيهَا التَّسْوِيدُ ،
 فِيهَا كُلُّ شَيْءٍ يُعِيدُ لِلْإِنْسَانِ وَجُودَهُ .
 إِنَّهَا مَهْمَةٌ تَشْرِيفٌ ، يَنْبَغِي أَنْ نَعْدَلَ عَنْهَا ، إِنَّهَا مَهْمَةُ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهَا مَهْمَةُ
 مُوسَى ، إِنَّهَا مَهْمَةُ عِيسَى ، إِنَّهَا مَهْمَةُ مُحَمَّدٍ ، عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ
 وَسَلَامَاتُهُ . هَذَا أَوَّلًا .

لماذا ندعو إلى الإسلام ؟

ثانياً - حاجة الناس إلى الإسلام
إنَّ ما يدفعنا للدعوة إلى الإسلام أنَّ الناس بحاجةٍ إليه ، وأنَّ الناس عطاش ؛ من أجل أن يشربوا الماءَ الفرات .
ودعوتكم ، أيُّها المسلمون ، هي الماءُ الفرات للناس العطاش ، ولكلُّ من يرغب أن يشربَ ماءَ فراتاً عذباً يرتوي بعده .
لقد فتحت الإنسانيةُ فمَّها لغيركم ، فإذ بها تشرب ماءً حميماً ، ماءً غساقاً أو ملحاً أجاجاً ، ولكنها حينما فتحت فمَّها لكم ، لرسولكم ﷺ ، لأنبيائكم ، وإذ بها تُسقى ماءَ فراتاً ، فكانت جديرةً بالسيادة ، وعاشت ملحمةً إنسانيةً رائعة ، قدمت للإنسان لبوساً رائعاً ، في ميادين وجوده كلها .

الناس عطاش من أجلكم ، ولكم ، فقدّموا للناس ولا تبخلوا ، ولئن كان أولئك الذين يقدّمون للناس الملح الأجاج ، والحميم الغساق ، لئن كان أولئك ناشطين في عملهم ، فإنه من الجدير بنا أن ننشط ونحن ندعو ، ونحن نعمل ، ونحن نسعى ، ونحن نشق أننا نحمل ماءَ فراتاً ، لخصه القرآن الكريم ، وسيرة المصطفى ﷺ .

وأماً ثالثاً - فإنَّ الدعوة إلى الإسلام انسجامٌ مع الكون الذي يدفعنا للدعوة إلى هذا الدين ، أنَّ الدعوة إلى الإسلام انسجام مع الكون ، أنَّ الدعوة إلى عبودية الخالق انسجامٌ مع العوالم كافة ، أو ليس الحجرُ والشجرُ يسبحُ الله ، أو كيس الكون بأسره يسجد لله ؟

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (٣) ، إِنَّ الشَّجَرَ لَيَشْهَدُ بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ ، وَأَنَّهُ خَاضِعٌ لِسُنَنِ اللَّهِ ، وَإِنَّ الْحَجَرَ لَيَشْهَدُ ، ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٤) .

أيُّها الإنسان :

إِنَّ دَعْوَتَكَ إِلَى الدِّينِ ، إِلَى الْإِسْلَامِ ، تُعْنِي الْإِنْسِجَامَ مَعَ الْكَوْنِ ، وَلَقَدْ رَدَدْتُ مُرَّةً عِبَارَةً فَقُلْتُ : إِنَّ الْكَوْنَ يُسَبِّحُ اللَّهَ اضْطِرَارًا ، وَعَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْ تُسَبِّحَ اللَّهَ اخْتِيَارًا ، وَلَا فَأَنْتَ نَشَازٌ فِي لَحْنِ هَذَا الْكَوْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَدْعُ إِلَى الْإِنْسِجَامِ مَعَ الْكَوْنِ دَعَا إِلَى النَّشَازِ ، وَالنَّشَازُ مَرْفُوضٌ .
إِنَّهَا حَقِيقَةٌ يَنْبَغِي الْأَتَغِيبَ عَنْ بَالِنَا ، وَلَقَدْ قَدَّمْتُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ بِوُثَائِقٍ مِنْ رَبِّنَا جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، وَبِرَوَايَاتٍ عَنْ مُصْطَفَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ . أَوَّلَيْسَ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ شَهِيدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِرِسَالَتِهِ ؟ . أَوَّلَيْسَتْ الرِّوَايَاتُ تُثَبِّتُ أَنَّ الشَّجَرَ وَأَنَّ الْحَجَرَ قَالَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ؛ مِنْ خِلَالِ رَوَايَاتٍ جُمِعَتْ وَكَانَ جَمْعُهَا وَثَائِقَ حَسَنَةً (٥) ؟ .

رَابِعاً - الْأَعْدَاءُ يُدْعُونَ لِباطِلِهِمْ ، أَفَلَا نَدْعُو لِحَقِّنَا ؟ !

وإنَّ مَا يَدْفَعُنَا إِلَى الدِّينِ أَيْضاً ، أَنَّ أَعْدَاءَنَا يَشْتَغِلُونَ لَيْلَ نَهَارٍ ، يَشْتَغِلُونَ صَبَاحَ مَسَاءٍ ، يَشْتَغِلُونَ فِي كُلِّ آنٍ بِضَلَالِهِمْ وَبِاطِلِهِمْ ، أَفَلَا نَشْتَغِلُ بِحَقِّنَا ،

لماذا ندعو إلى الإسلام ؟

أفلا نشتغل بإسلامنا ؟ .

وهم يشتغلون بدعوتهم إلى ضلالهم ، إلى باطلهم ، تحت رداءين اثنين ،
أو تحت قناعين اثنين : .

- أما القناع الأول :

فدعوةٌ ممسوخة ، دعوةٌ تدَّعي الإصلاح الممسوخ ليس إلا ، فمن ماسونيةٍ
حاقدة ، إلى صليبية مشوَّهة ، إلى صهيونية مدمِّرة . هذه أقنعة الآخرين ،
تدعوننا من خلالها إلى الباطل .

- وأما القناع الثاني :

فقناع الشهوات ، قناع الإباحية التي تتردَّد في العالم بشكل عام في هذه
الأيام ، ومنذ أيام ، وستستمر إن بقينا نائمين إلى أيام طويلة .
إن الآخرين يدعون إلى باطلهم تحت قناع الشهوات ، فالإباحية رائجة ،
وكما قلت في أسبوع مضى :

إن سئلتنا علام ندعو إلى الدين ، إلى الإسلام ، إلى الإنسان الصحيح
السوي ، إلى الفكرة السائدة الحرة ، إلى الفكر الثاقب الصحيح ، إلى السلوك
السليم ؟ . فإننا نقول لأولئك الذين يدعون إلى الفجور والفسوق :

علام أنتم تدعون ، وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم ، أنكم تدعون إلى
التخريب ؟

وإنها لدعوة تكاد أن تَلْقَنا بردائها وأن تحرقنا بشرارها ، تنتابُ أبناءنا ،
وتنتاب شبابنا ، وتنتاب نساءنا . لماذا يُجاهر بالدعوة إلى الفساد ، ولانجهر
بالدعوة إلى الحق ، إلى الصلاح ؟ .

لماذا يُجاهر بالدعوة إلى الإباحية ، ولا يُجاهر بالدعوة إلى الطهر والعفاف ؟ .

لا أريد أن أذكركم ، فلعل الآلام التي نراها ، أو لعل الآلام التي تُسكب في قلوبنا جراء ما نرى في هذه المجتمعات ؛ تكاد أن تجعلنا في حالةٍ صعبةٍ حرجة ، كما قلت .

أو لستم ترون في شوارعنا ما يدعو إلى الفساد والضيال ؟! ، هنا لائحة وهناك لائحة وهناك لوحة أخرى ، تُنادي شبابنا أن ينغمسوا في الفساد ، أن ينغمسوا في الإباحية ، أتريدون أن يستمر هؤلاء ، وأن نسكت نحن ؟ . أتريدون يا إخوتي أن ينتشر الفساد في ربوع أسرتنا ، في مدارسنا ، بين طلابنا ، وألا ندعو إلى ديننا جرأً وهم نتوهمه ، جرأً خوفٍ من مكاسبٍ لا نحصل عليها في دنيانا ؟ .

إننا سنبقى - بعون الله - ندعو إلى دين الله ، لأنها الدعوة إلى الفطرة ، لأنها الدعوة إلى الاستقامة ، لأنها الدعوة إلى الخير ، لأنها الدعوة إلى الفضيلة ، لأنها الدعوة إلى كل ما يمكن أن يرقى بالإنسان ، من أجل أن يُحافظ الإنسان على إنسانيته .

خامساً - دعوتنا للإسلام تدفعُ البلاءَ عنا
نحن ندعو إلى الدين من أجل أن ندفع بلاءً عنا ، لأننا إن لم ندعُ إلى ديننا ؛ أصابنا البلاء ، وصَبَّ علينا صباً ، وليس المصطفى ﷺ يقول كما يروي الترمذي : [والذي نفسي بيده ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن

لماذا ندعو إلى الإسلام ؟

المنكر، أولئوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم] (٦) .

نحن ندعو إلى إسلامنا من أجل أن ندفع بلاءً عنا ، أوليس المصطفى ﷺ يقول كما في الترمذي :

[إذا اتخذ الفيءُ دُولاً ، والأمانةُ مغنماً ، والزكاةُ مغرمًا ، وتعلّمَ لغير الدين ، وأطاعَ الرجلُ امرأته وعقَّ أمّه ، وأدنى صديقَه وأقصى أباه ، وظهّرت القينات ، وسادَ القبيلةُ فاسقُهُم ، وكان زعيمُ القومِ أرذلَهُم ، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراءَ ، وزلزلةً وخسفاً ومسحاً وقذفاً] (٧) .
إنّه بلاءٌ يُصبُّ علينا إن لم ندعُ إلى ديننا ، إلى إسلامنا .

هذه دوافع دعوتنا إلى ديننا ، إلى قرآن ربنا ، إلى إسلامنا ، فهل هنالك من تبريرٍ من أجل دعوة الآخرين إلى الفساد ؛ إلا أنّهم يريدون التخريب ، إلا أنّهم يريدون الإفساد ؟ . إلا أنّهم يريدون لشبابنا أن ينشئوا عن الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ ، وعن إعلاء كلمة الحق في هذه الدنيا ، التي خلّقنا الله فيها ، لنكون سادّتها ، من خلال عبوديتنا له ؟ .

الناس عطاشٌ ، وأريد أن أوكد على هذا الأمر ، الناس عطاشٌ لدعوتكم ، الناس بأمس الحاجة لإسلامنا ، الناس بأمس الحاجة إلى قرآن ربنا عزّ وجلّ ، الناس تواقون لكلمة حق تُقال من فمٍ نظيفٍ مخلص ، الناس تواقون لتطبيق كل الفضائل في عالمنا الذي نعيش فيه ، الناس تواقون من أجل أن يسمعوا كلمة المصطفى ﷺ :

[والله ، لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سُرقت لقطعت يدها] (٨) .

الناس تواقون من أجل أن يجدوا تطبيقاً رائعاً لكلمة عمر رضي الله عنه : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟) .

الناس تواقون من أجل أن يسمعوا كلمة ربي بن عامر : (إن الله ابتعنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام) .

الناس تواقون ، وأنتم الذين تحملون لهم الماء الفرات ؛ إن حملتم قرآن ربكم في قلوبكم وعلى ألسنتكم وعلى أسنتكم ، من أجل أن تمشوا في هذه الحياة معلنين الولاء لله عز وجل .

هذه دوافع دعوتنا إلى إسلامنا ، فهل هناك من يستطيع أن يقدم دوافع يمكن أن تكون كتلك التي قدمناها ؟

والله لا أظن ذلك ، لكنني أسأل ربي عز وجل وأتوجه إليه أن يوفقنا ، وأن يجعلنا ممن يدعون إليه على بصيرة ، وأن يجعلنا دائماً في سبيله ، داعين مجاهدين مصابرين متبازلين متحابين .

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يخاف في الله لومة لائم أن يجعلنا دائماً وأبداً من أولئك الذين يتوجهون إلى ربهم قائلين : ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٩) .

والحمد لله رب العالمين .

الهوامش

- (١) مائدة / ٦٧ .
- (٢) الحج / ١٨ .
- (٣) الإسراء / ٤٤ .
- (٤) الأحزاب / ٧٢ .
- (٥) أحاديث شهادة الشجر للرسول ﷺ رواها عدد من أئمة الحديث منهم الدارمي في سننه ج ١ ص ٤ ، والبزار في مسنده ج ٣ ص ١٣٣ كما في كشف الأستار، وابن حبان في صحيحه حديث رقم / ٢١١٠ / كما في موارد الظمان، والبيهقي في دلائل النبوة ج ٦ ص ١٤ .
- (٦) رواه الترمذي عن حذيفة وقال حديث حسن، الحديث رقم / ٢١٦٩ / ج ٤ ص ٤٦٨ .
- (٧) رواه الترمذي عن أبي هريرة ، وقال حديث غريب ، الحديث رقم / ٢٢١١ / ، ج ٤ ص ٤٩٥ .
- (٨) رواه البخاري ، حديث رقم / ٣٢٨٨ / ، ج ٣ ص ١٢٨٢ .
- (٩) آل عمران / ٥٣ .

الخطبة الرابعة

أين تكمن إيجابيّة الإسلام؟

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

✽ هذه الخطبة « أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟ » تنمّة في موضوعها للخطبة السابقة « لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ » .

فإذا كانت الدعوة إلى الإسلام بناءً للإنسان ، فإنّ الإنسان لا يتحلّى بالقسم الأوفر من إنسانيته إلا إذا كان منتجاً ، و « الإنتاج » مصطلحٌ كثير التداول ، إلا أننا نرى له في هذه الخطبة تحديداً دقيقاً ، يصلح دواءً لترددٍ من أصابته الخيرة ، وهو يبحث عن أسباب لا إنتاجيةٍ يتصف بها ، إنّ على المستوى المادي ، أو على المستوى الإنساني .

و من معين الإسلام وفي تحديدٍ يؤيده علم النفس ، وعلوم الإنسان يقدم لك أستاذنا الدكتور - حفظه الله - شرطين اثنين حتى تكون منتجاً :

الوضوح في الهدف ، والرسالية .

ويفصل لك في كل شرط لتخرج من هذه الخطبة بخلاصة مضبوطة ، ومنظومة واضحة سوف تتذكّرها كلما شعرت بأنك لست منتجاً على المستوى الذي تريده لنفسك . .

إنّها خطبة من نوع جديد ، وسوف تستمتع بقراءتها ، وتستفيد من وضوح وتحديد أفكارها .

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ :

لَا يَتَحَلَّى الْإِنْسَانُ بِالْقِسْمِ الْأَوْفَرِ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَّجِعًا ،
وَالْإِنْتِاجُ لَا يَدُلُّهُ مِنْ شَرْطَيْنِ اثْنَيْنِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ :

١- أَمَّا الْأَوَّلُ : فَوْضُوحٌ فِي الْهَدَفِ .

٢- وَأَمَّا الثَّانِي : فَالرُّسَالِيَّةُ ، وَنَعْنِي بِهَا أَنَّ مَا تُقَدِّمُهُ لِلنَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ
يَكُونَ قَابِلًا لِلتَّوْرِيثِ ، قَابِلًا لِلتَّلْقِينِ ، قَابِلًا لِلخَطَابِ ، تَقْتَنِعُ بِذَلِكَ أَنْتَ
أَوَّلًا ، ثُمَّ تَسْرِي تِلْكَ الْقِنَاعَةَ لِلآخَرِينَ .

وَاشْتَرَطْنَا لِلرُّسَالِيَّةِ شَرْطَيْنِ مِنْ أَجْلِ تَحَقُّقِهَا :

- أَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ الْمُسْتَنْدُ الصَّحِيحُ .

- وَأَمَّا الثَّانِي : فَهُوَ الْمَعْقُولِيَّةُ فِيمَا تُقَدِّمُ لِلنَّاسِ ، وَفِيمَا تَحَدِّثُ النَّاسَ ،
وَنَعْنِي بِالْمَعْقُولِيَّةِ : الْإِنْسِجَامَ وَالتَّنَاسُبَ مَعَ إِنْسَانِيَّتِكَ ، مَعَ فِطْرَتِكَ ، مَعَ
جِبِلَّتِكَ وَكَيُونَتِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ .

و حين ندعو للإسلام نشعر بالإنتاجية، حين ندعو إلى هذا الدين نشعر أننا ننتج على المستوى الإنساني، لأن هذا المجال مجالنا، على أننا لا ننكر الإنتاجية في المستوى المادي، ولكننا نشترط لذلك أن تكون هذه الإنتاجية المادية حاضنة للإنتاجية في المستوى الإنساني، تأتمر بأوامرها وتنتهي بنواهيها .

إننا إذ نقدّم الإسلام، نقدّمه على أنه إنتاج توافرت فيه شروطه، وإننا إذ نطالب الآخرين بالدعوة إليه، فإننا نريدهم بذلك أن يكونوا منتجين، إننا ندعوهم بذلك إلى أن يتبينوا ما يقولون، وأن يتحققوا مما يفعلون .
وإذا أردنا الحديث عن إنتاجية الإسلام وفق الشروط التي ذكرنا، فإنه يبقى الأوضح في هدفه، والأكثر رسالية في توجهاته، في مبادئه، في عطاءاته .

أولاً- وضوح الهدف في الإسلام

إذا ما تحدثنا عن وضوح الهدف في الإسلام ؛ رأينا بشكل واضح أن الإسلام يدعو إلى :

أ- نجاح في الدنيا من حيث العمل .

ب- وفلاح في الآخرة من حيث الأمل .

يدعو إلى العبودية لله في هذه الحياة الدنيا من حيث التكليف، ويدعو إلى الأنس بالله عز وجل في الآخرة من حيث التشريف . واسمعوا إلى وضوح الهدف، من حيث كونه تكليفاً، ومن حيث كونه تشريفاً .

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

- أمّا التكليف :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) .

- وأمّا الهدفُ من حيث كونه تشریفاً تتمتع به في الآخرة، تتمتع بثماره هناك، حينما يغدو أنساً مع الله، فما أجمل أن نقرأ قوله تعالى :

﴿ وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ، لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاجِيَةً، فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزُرَابِي مَبْثُوثَةٌ ﴾ (٣) .

إنّهُ الوضوحُ في الهدف الذي يُشكّل الشرطَ الأول لإنتاجية الإسلام على المستوى الإنساني .

ثانياً - الرسالة في الإسلام

وتشكّل الرسالة الشرطَ الثاني لإنتاجية الإسلام، وإننا نذكرُ شرطَها أيضاً :

١ - نذكرُ المستندَ الصحيح، فالله عزّ وجلّ يقول :

﴿ أَلَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (٤)، مستندُه صحيح، ويقول سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ (٥)، المستندُ صحيح، ويقول : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٦) المستندُ صحيح .

٢- وأما الشق الثاني للرسالية، وهو الذي عبرنا عنه بالمعقولية، فما أروع انسجام الإسلام مع الإنسان ! .
إن تحدثت عن معقولية العقيدة وجدتها مناسبة للإنسان، وإن تحدثت عن معقولية العبادة وجدتها منسجمة مع الإنسان، وإن تحدثت عن معقولية التشريع وجدتها منسجمة مع الإنسان، وإن تحدثت عن معقولية الأخلاق وجدتها منسجمة مع الإنسان، وهذه مضمونات الإسلام .

أ - معقولية العقيدة

و هل ترى معقولية تنافس معقولية الإسلام في العقيدة، يوم أمر الإنسان أن يعتقد بأنه لا إله إلا الله، يوم أمر الإسلام ذلك الإنسان أن يقول عن خالق الأكوان : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (٧) .

و هل تستطيع أن تطرح معقولية تتعلق بالعقيدة ؛ تستطيع أن تماشى هذه المعقولية ؟ .

إن كنت تريد حواراً فأخبرني عن معقولية عقائد سلفت، وانقرضت لأنها لا تحمل مؤهلات الاستمرار والبقاء، إن كنت تريد حواراً فأخبرني عن معقولية لعقائد اليوم ؛ التي يريد أصحابها أن يأخذوها من غير الإسلام، إن كنت تريد الحوار فأقبل وتقدم من أجل أن تعرض أمامنا معقولية سوى الإسلام .

الإسلام يُرسخ في الإنسان عقيدة تناسبه وتنسجم معه، إنه الإسلام

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

الذي يطرح نفسه معقولا ، وقابلا للاستمرار ، وقابلا للتوريث ، وقابلا للتلقين ، وقابلا للبقاء إلى أبد الآباد .

ويوم جاء رجل إلى النبي ﷺ يطرح أمامه عقيدته ، وطرح النبي ﷺ أمامه عقيدة الإسلام ، وبدأ الحوار بقول المصطفى ﷺ لهذا الرجل ، وكان يُسمى حُصينا : [يا حصين ، كم تعبدُ من إله ؟] .

قال : سبعا في الأرض وواحدا في السماء .

قال : [فإذا أصابك الضرُّ ، مَنْ تدعو ؟]

قال : الذي في السماء .

فقال النبي ﷺ : [يا حصين ، فيستجيبُ لك وحده وتُشركهم معه ، يا حصين أسلم تسلم] !! .

فقال حصين : إن لي قوماً وعشيرةً فماذا أقول ؟

قال النبي ﷺ : [قل : اللهم إني أستهديك لأرشد أمري ، وأسألك علما ينفعني] (٨) .

إن الإسلام يطرحُ معقوليتَه في العقيدة ، من أجل أن يحقق الرسالية ، ومن أجل أن تتحقق بالرسالية الإنتاجية .

ب - معقوليةُ العبادة

يطرح الإسلامُ معقوليتَه في العبادة . وسلّوا عبادات الآخرين ، سلوا صيام الآخرين ، صيام الديانات الأخرى التي اختفى الحق فيها ، كم طراً عليه من تبديل ، ومن تعديل !! ، كانت أيام الصيام لديهم ربما في عدد

الأيام التي نصومها، ثم بعد ذلك حرّكت فصارت ستين يوماً، ثم حرّفت الصيام في نوعيته، فأضحى صياماً عن أشكال وأنواع معينة، ومنذ مدة غير قصيرة وقف الرجل المسؤول عن دين المسيحية في مستقره في روما، فقال : (لقد غدا الصيام تطوعاً) .

وأما الصيام في الإسلام، فدليل معقوليته استمراره، دليل معقوليته أن الأجيال في هذا الدين استقبلته كما هو، منذ عهد المصطفى ﷺ إلى يومنا هذا .

يطرح الإسلام معقوليته في العبادة، ومن الذي يستطيع أن ينكر معقولية العبادات في الإسلام ؟ .

من الذي ينفي عن الصلاة إمكانية استمرارها، ومقدرة بقائها، وإمكانية أن تكون الدين، والصلة الواصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ؟ .

قولوا للناس : إننا نريد أن نرى عباداتكم، ومدى انسجامها وتناسبها وتلاؤمها مع الإنسان الذي يطرح نفسه قائداً للكون، ومُستلماً لسُدّة الحياة .

ج - معقولة التشريع

الإسلام يطرح نفسه، ويطرح معقولة التشريع فيه، ومن الذي ينكر معقولة البيع والشراء والرهن والاستئجار ؟ . من الذي يستطيع أن يقترب من هذا التشريع ليأتي بمساوٍ له، أو ليأتي بقريب منه ؟ .

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

أيها الإنسان الكريم :

سَلِ المؤتمراتِ التي عُقدتِ حول إمكانية أن يكون التشريعُ الإسلامي تشريعاً لكلِّ الدنيا، وسلوا علماء القانون الذين تحدّثوا عن معقوليّة تشريعنا، عن معقوليّة إسلامنا في كلِّ ميادين الحياة، في ميدان الأسرة، في ميدان التعليم، في ميدان القضاء، في ميدان الحكم . ولئن قال بعض القانونيين : إنّ تشريعاً ما، لا يضمن استمراره، ولا يؤكّد معقوليته، مالم تظهر النزعة الإنسانية فيه واضحة جليّة . فإننا نقول له : إنّ الإسلام في تشريعه لم يسبقه تشريعٌ آخر في وفرة النزعة الإنسانية فيه، وسلِّ أوامره ونواهيه، سلِّ أحكامه ومبادئه، سلِّ خطابه .

إنَّ القرآن الكريم يقول للناس : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ﴾ ^(٩)، إنها نزعة إنسانية، وهو يقول لهم أيضاً : ﴿ إنّنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل، لتعارفوا ؛ إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ^(١٠) إنها نزعة إنسانية .

سلوا الحديث الشريف يوم وقف النبي ﷺ فقال : [ألا إنّ ربكم واحدٌ، وإنّ أباكم واحدٌ، وإنّ الدينَ واحدٌ] ^(١١) .

سلوا حوادث وقعت في تاريخنا، تُؤكّد نزعة الإسلام الإنسانية، فهي العامل الكبير الذي يؤهّله لكي يكون تشريعاً خالداً باقياً .

ما أجمل أن تقرّوا ما جاء عن النبي ﷺ يوم وقف أمام أبي ذرٍ يحاكمه، كما روى البخاري ومسلم . أتعلمون ما فعل أبو ذر ؟ . لقد قال لبلال، وبلالٌ رجلٌ أسود اللون أبيض القلب، قال له : (يابن السوداء) .

وإذ بالنبى ﷺ أمام الأبيض، أمام هذا الذي يتسبب إلى قبيلة عربية يقول ﷺ : [يا أبا ذر، أعيرته بأمه ؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية] (١٢)، إنها نزعة إنسانية تحكم تشريعنا، تحكم أخلاقنا .

سلوا وما أروعها من قصة ! تلك التي حدثت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، يوم قدمت قافلة إلى المدينة، ووقفت لتبيت خارجها، وفيها التجار ومعهم النساء والأطفال، نظر عمر وكان أميراً للمؤمنين، من سيحرس القافلة ؟ . فقال لعبد الرحمن بن عوف، وكان أغنى رجل في المدينة : هل لك أن تحرسهم الليلة معي ؟ .

فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي، فتوجه نحوه، وقال لأمه : اتقي الله، وأحسني إلى صبيك ! . ثم عاد، فسمع البكاء مرة ثانية، فعاد إلى أمه وقال : اتقي الله، وأحسني إلى صبيك .

ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء، فأتى أمه فقال : ويحك، إنني لأراك أم سوء ! مالي لا أرى ابنك يقر منذ الليلة ؟ . فقالت، وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين :

يا عبد الله لقد أبرمتني منذ الليلة، إنني أريغته عن اللبن ليفطم، فيأبى . فقال : لم ؟ . فقالت : لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم . قال : وكم له ؟ . قالت : كذا وكذا شهراً . قال : ويحك لا تعجليه .

فصلى عمر الفجر، وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلما سلم قال : يا بؤساً لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين ؟ ! .

أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟

ثمَّ أمرٌ منادياً : أنْ لا تُعجلوا صبيانكم عن الفِطام ، فإنَّنا نفرضُ لكلِّ مولودٍ في الإسلام .

إنَّها نزعةٌ إنسانيةٌ منبثقةٌ عن الإسلام ، عن هذا الدين الحنيف .
نحنُ نطرحُ الإسلامَ على أنَّه رساليٌّ ، على أنه منتجٌ ، على أنَّ المعقوليةَ تسوده ، فما الذي يطرحه الآخرون ؟ ما الذي يريده الآخرون ؟ .

نحن نريد حينما يقدم الآخرون شيئاً أن يكونوا مقتنعين به أولاً ، إذ إننا كثيراً ما نرى اليوم أشخاصاً يعرضون علينا مبادئ ، وأشخاصاً يعرضون علينا تشريعاً ، وأشخاصاً يخطبون أمامنا كثيراً ، يقدمون لنا حلولاً للسان ، ويقدمون لنا كلماتٍ براقية ، ولكنني أقول لهم :

إنَّ كلامكم هذا ليس برسالي ، لأنكم لم تقتنعوا به ، والدليلُ على عدم اقتناعكم به ، أنكم لا تطبقون هذا الذي تقولون به . إن التشريع الإسلامي يوم حكمته المعقوليةُ طبقه مَنْ أنزل عليه ، وطبقه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

إنَّ التشريع الإسلامي لِيَحْكُمُ كلَّ العقلاء على أنَّه معقول ، على أنَّه رسالي .

وأريدكم يا شباب إذا أردتم فحصَ مبدأ يُعرض أمامكم ، أو امتحانَ فكرٍ يُلقى عليكم أن تناقشوه من خلال الإنتاجية ، ناقشوه من خلال الرسالية ، ناقشوه من خلال المستند الصحيح ، ناقشوه من خلال المعقولية .

ناقشوا برمضان ، فرمضانُ يكفي من حيث كونه معقولاً لكي يجلبَ الناسَ إلى دين الله القويم ، ناقشوا من خلال ليلة القدر ، فليلةُ القدر ليلةٌ

فكرٌ ومنبرٌ

في السنة تكفي لإقناع الناس أن هناك صلة بين الإنسان المشهود وبين الرب
المعبود .

ناقشوا الناس ، وقدموا لهم هذه النماذج ، فإسلامنا منتج ، وإسلامنا
رسالي ، وإسلامنا معقول ، ولن نقبل بأي شيءٍ يُعرض أماننا إلا عبر هذه
الشروط التي ذكرناها .

اللهم إنا نتوجه إليك بسرّ رمضان ، وبسرّ ليلة القادر ،
بسرّ العشر الأواخر من رمضان
أن تجعلنا رساليين في إسلامنا ،
أن تجعلنا أصحابَ معقولةٍ ونحن نطرح هذا التشريع .

نِعْمَ مَنْ يُسأل ربُّنا ، ونِعْمَ النَّصيرُ إلَهِنا .
والحمد لله ربّ العالمين .

الهوامش

- (١) البقرة / ٢١ .
- (٢) الذاريات / ٥٦ .
- (٣) الغاشية / ٨ - ١٦ .
- (٤) البقرة / ١ - ٢ .
- (٥) الكهف / ١١٠ .
- (٦) النجم / ٣ - ٤ .
- (٧) الإخلاص / ١ - ٤ .
- (٨) رواه ابن خزيمة ، كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه :
« هدي القرآن إلى الحجّة والبرهان » .
- (٩) الإسراء / ٧٠ .
- (١٠) الحجرات / ١٣ .
- (١١) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٥ ص ٤١١ .
- (١٢) رواه البخاري حديث / ٣٠ / ج ١ ص ٢٠ ، ومسلم في الإيمان والندور ،
حديث رقم / ١٦٦١ .

الخطبة الخامسة

أَسَاسِيَّاتُ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَاتُهُ

* في هذه الخطبة ، يطرح فضيلة الدكتور الشيخ محمود عكام مفهومه عن الدائرة الكبيرة التي طالما تحدث عنها ، وتعدُّ هذه المسألة إحدى النقاط البارزة في طرحه ، فهو من الذين يسعون لترسيخ مفهوم الدائرة الكبيرة التي يلتقي فيها المسلمون دون ألقاب أو تسميات ، فالاسم الوحيد الذي سمانا الله به هو « المسلمون » ، ﴿ هو سَمَّاكم المسلمين من قبل ﴾ ، ولقد أطلق - حفظه الله تعالى - كلمةً غدت عنواناً بين الشباب المثقف الواعي :

« لنلتقي دون ألقاب ، أفلا يكفيننا الإسلام ؟ »

ومن هذا المنطلق - وحسب مفهومنا - ، لم يكن يفكر أستاذنا الداعية بتكوين جماعةٍ ما مميزة عن بقية الجماعات الإسلامية الأخرى ، فهو يشر دائماً بما يسميه بـ (الجماعة النواة) ، تلك التي تستوعب الجماعات كلها ، ما دامت هذه الجماعات لم تخرج عن الدائرة الكبيرة ، والمحيط الإسلامي الواسع .

وفي هذا الصدد ، نقتبس جُملاً من إحدى محاضراته ، وقد ألقاها في الخرطوم ضمن أعمال ندوة : « العرب والمسلمون في عالم متغير » ، إذ يقول :

« أليس قميناً بنا أن نوجّه جهودنا إلى تقوية الانتماء للإسلام الكبير الذي نواجه من خلاله من قبَل عدونا ، من غير تسميات ؛ بدلاً من أن نقوي الانتماء إلى الحركة الصغيرة ، ونقف عندها فتفتتت الصخرة العظيمة الكبيرة إلى صخورات يسهل طحنها وكسرها . »

ويقول بعد ذلك :

« لا أريد أن تقدم ، أو نفضل ، ما ورثناه عن تاريخنا السابق في

حركاته المختلفة ، على ما ينبغي استقباله عن ربنا جلّ وعلا .
 ومن جميل كلماته - بحق - قوله أيضاً :
 « لنترك لغيرنا صناعة الفرق و الطوائف فليس حديث النبي ﷺ :
 [ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة] - إن صحَّ - تكليفاً ، وإنما هو
 تنبيه ، فلنحذر .
 إنَّ (الوحدة) في نظر أستاذنا الداعية ، لا بدّ لها لكي تغدو واقعاً
 نعيشه من أمرين اثنين :
 ١ - العاطفة المحركة للنفس .
 ٢ - التصور القائم في الذهن .
 وعلى الدعاة و المصلحين أن يعملوا في هذين الحقلين ، حقل
 العاطفة إذ يقوُّونها و يحركونها ، و حقل التصور إذ يثبتونه .
 « الوحدة التي ننادي بها :
 - لا بد لها من عاطفة متجذرة في داخل الإنسان ، تقوى على
 تحويلها من عالم السكون إلى عالم الحركة .
 - ثم لا بد لهذه الوحدة من تصور قائم في الذهن لها .
 وكلا الأمرين أعطاهما الإسلام أكبر المقومات :
 - أمّا العاطفة : فمن خلال الخضمّ عليها من الله في قرآنه ، وعلى
 لسان نبيه ﷺ ، فتوابها أعظم الثواب ، وعقاب تركها أغلظ العقاب .
 - أما مقومات تصورها لتقوم في أذهاننا ويسهل تنفيذها :
 فتوحيد الله الواحد ، والإيمان بكتاب واحد ، والرسول ﷺ ، وهو
 واحد في القدوة والتأسي ، والقبلة واحدة ، والعبادات محدودة في
 إطارها العام ، بحيث يتفق المسلمون في أدائها بصورتها الكلية .
 - أما الظنيات فعامل ثراء ، وعامل حوار متفاهم ، ولقاء بناء

أساسيات الإسلام وكنياته

وليس العكس ، وهي الأرضية المتحركة التي تجعل الإسلام قابلاً لكل عصر ومصر » .

أليس هذا الطرح المتميز هو الكفيل بأن يمهّد لوحدة إسلامية مرجوة ، تنوعها متناغم ، واختلافها منسجم ؟^{١٩} .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيها الإخوة المسلمون :

إذا كان العلمُ محصوراً بالكليات، والفكرُ في الأساسيات، والعقلُ في المصادرات والبدهيّات، فإن الإسلامَ لا يخرج عن تلك الواقعة وهذه السّمة . ذلك أن له كليات تحدّده، وأساسيات تميّزه، وبدهيّات تلازمه . وكثيراً ما يسأل الناسُ عن ذلك، فهم يريدون المحيطَ الذي يجمع، والإطارَ الذي يمنع، والحدَّ الذي يُدخل التزامه من كان خارجَه، ويُخرج من كان داخلاً تتجاوزُه .

وإنني إذ أذكر ذلك، فلأنّ كثيراً من الناس اليوم يبحثُ عن معيارٍ ليتّخذَه لنفسه ابتداءً، وليجعلَه بعد الحوار والنقاش للآخرين انتهاءً . أذكر هذا وأنا أعلم أن الناسَ اليوم يبحثون عن الإطار الأساسي للإسلام، ليدخل من يدخل عن بيئته، وليخرج من يخرج عن بيئته .

ولذا أقول هذا أيضاً ، فمن أجل أن يتخذ الناس هذا الكلام نواةً لتحقيق المهمة التي خلقهم الله من أجلها ، الكامنة في قول الله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) .

ولئن كنا قد ذكرنا في خطبة سابقة « نواقض الشهادة » ، وذلك على سبيل التَّحْلِي ، فإنني أريد اليوم أن أذكر الكليات والأساسيات للإسلام على سبيل التَّحْلِي ، من أجل أن يُثَقِّنَ الإنسانُ الإطار الذي يدعو إليه ، من أجل أن يعي المسلمُ الدائرة التي تَضمُّ المسلمين ، من أجل أن يتذكر ذلك الإنسانُ الداعي الحدود التي إن دخلها إنسانٌ كان مسلماً ، والمادة التي ينبغي أن ندعو إليها ، في كلِّ حالٍ ، وفي كلِّ آنٍ .

أقول هذا وأنا أعلم أيضاً ، أن كثيراً من شبابنا يدعون إلى الله ، ولكنهم بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف في تحديد الثوابت والأركان ، في تحديد ما أسماه الإمام الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » ، في تحديد الأصول التي على أساسها يحكم المسلم نفسه ، ويحكم بعد حوارٍ غيره . إن الثوابت والأركان التي تشكّل الكليات والبدхийات والأساسيات في الإسلام هي أمورٌ أربعة :

١ - عبوديةُ الله عزَّ وجلَّ الفردِ الصمد ، حسب التصور الإسلامي ، المجمع عليه جملةً وتفصيلاً .

٢ - الإيمانُ بالقرآن الكريم ، كتاباً مُنزَلاً من الله عزَّ وجلَّ على المصطفى الكريم ﷺ بواسطة الوحي .

٣ - الإيمانُ بنبوةِ المصطفى ﷺ ، وبرسالته الشاملة التامة المتممة .

٤ - التكاملُ بين هذه الثوابت وبين هذه الأركان ، وعدمُ الأخذِ المشتتِ لها ، وعدمُ الأخذِ المتناثرِ منها .

إنَّ هذه الأمور تشكّل محيطاً لدائرة الإسلام التي يدخل فيها المسلمون ولا يخرج منها إلا من تجاوزها . أذكر ذلك ، وأنا أعلم أنَّ كثيراً من المسلمين اليوم يبحثون عن الحدود ، ولطالما قلناها وتحدثنا عنها :

- من المسلم ؟ ، وكيف ندعو إلى الإسلام ؟

- ماهي الثوابت والأركان ؟

- ماهي الأسسُ العامة ، ماهي الكليات ؟

أيُّها المسلم ، فلتقلْ لكل الذين يحدثونك :

إنَّ الإسلام في دائرته الواسعة يضمُّ الذين يعبدون الله عزَّ وجلَّ وفقَ التصور الإسلامي جملةً وتفصيلاً ، فيما اتفق عليه المسلمون .

يضمُّ أولئك الذين يؤمنون بالقرآن كتاباً من عند الله ، والذي يغطي للإنسان كيانه بأسره ، من كلِّ نواحيه النفسيَّة والجسميَّة والروحية والاقتصادية والسياسية .

يضمُّ أولئك الذين يؤمنون برسالة النبي ﷺ لكل الناس ، وأنها تدعو الناسَ جميعاً إلى خيرٍي الدنيا والآخرة .

يضمُّ أيضاً أولئك الذين لا يُشكّلون في تفكيرهم تناقضاً بين هذه الثوابت ، أو تناقضاً بين هذه الأركان ، وإنما يأخذون من جميعها التناسق والتكامل مهتدين بقول الله تعالى :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ (٢) .

إذا فالمستند العام لهذه الثوابت والأسس هو في قول الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ، هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ، أُولَئِكَ عَلَى هَدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣) .

أما المستند من الحديث الشريف ، المستند العام لهذه الأسس فهو قوله ﷺ :
[مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ] (٤) .

وإذا ما أتينا على هذه الأمور الأربعة بذكر مُستنداتها مفصلة في القرآن الكريم في النص أولاً ، وفي العقل ثانياً ، قلنا :
أ- أمّا المستند لعبودية الواحد القهار ، حسب التصور الإسلامي ، جُملة وتفصيلاً على ما اتفق عليه المسلمون ، فإن الله عز وجل يقول : ﴿ قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥) .

ويقول الله تعالى :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٦) .

ويقول تعالى :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٧) .

إنها مستندات نصية ثابتة من ثوابت الإسلام وركن من أركان الدائرة ،

لضلع من أضلاع المربع الإسلامي، إن جاز لنا هذا التعبير .

ب - أمّا المستندات النصّية الثانية للضلع الآخر، للوجه والحدّ الآخر، لقولنا بأنّه ينبغي أن نؤمن بالقرآن كتاباً من عند الله عزّ وجلّ، فهي قوله تعالى :

﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، قيماً لينذر بأساً شديداً ﴾ (٨) .

﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ (٩) .
﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ (١٠) .

ج - أمّا الإيمان بالمصطفى ﷺ رسولاً ونبياً ، فما أكثر الآيات ! :
﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عثتم ﴾ (١١) .
﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ (١٢) .
﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ (١٣) .

د - أمّا المستندات النصّية للثابت الرابع ، للضلع الرابع ، فقوله تعالى :
﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (١٤) .

وقوله تعالى :

﴿ أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ﴾ (١٥) .

إنّ هذه الأمور هي الدائرة ، هي الحدود ، أركّز على هذا ، وأدعو المسلمين لذلك .

وربما قال الإنسان :

أين الإيمان باليوم الآخر ١٩ ، وأين الإيمان بالملائكة ١٩ .

فأقول له : انظر الركن الثاني ، انظر الثابت الثاني ، انظر القرآن الكريم تجد فيه كل ذلك . أنا أقول إن الحدود التي ينبغي لنا أن نحاسب عليها أنفسنا والآخرين هي هذه الحدود .

بعد ذلك إن سألتهموني عن المستند العقلي لهذه الثوابت فإني قائل لكم :

أ- أمّا الدليل العقلي على الإيمان بالله فبدهيته ، ولطالما قلنا :

إن الإيمان بالله غدا اليوم لدى عقلاء الأمة ، لدى عقلاء الناس ، غدا بدهية من بدهيات العقل .

ب- والدليل على الإيمان بالقرآن ، وأنه الكتاب الذي ينبغي أن يكون الأسوة للإنسان ، تحدّيه :

﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (١٦) .

ج- والدليل العقلي على رسالية الرسول ، وضوحه ومعجزاته ، وانظروا إليه بكل عقولكم .

د- والدليل على التكامل ، ضرورته .

ولن أنسى أن أعرض عليكم قصة لعلها تمثل هذه الجوانب والأضلاع ، تمثل هذا المحيط وهذه الأركان والثوابت .

يروى أبو نعيم في « دلائل النبوة » أن سيدنا علياً قام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمعية المصطفى ﷺ ، قاموا يدعون إلى الله عز وجل

وجلسوا إلى وفدٍ من بني شيبان، وبنو شيبان فرعٌ من فروع ربيعة، وقام أبوبكر يكلمهم، وهم : المثنى بن حارثة ومفروق بن عمرو والنعمان ابن الشريك . قال لهم أبوبكر : كم العددُ فيكم ؟ .

قالوا : إننا لنزيد على الألف، ولن يُغلبَ ألفٌ من قِلَّة .

قال : كيف الحربُ فيكم ؟ .

قالوا : إننا لنكونُ حينَ نَلْقَى أشدَّ غضباً، وإننا لنؤثرَ الجيادَ على الأولاد، والسلاحَ على اللقاح .

فقال لهم أبوبكر : كيف المنعةُ فيكم ؟ .

قالوا : إننا لنمنعُ الذي يستجيرنا أكثرَ مما نمنعُ أنفسنا .

انتهى دور أبي بكر، وإذ بالمصطفى ﷺ يقوم، ويقول أبوبكر : فقامتُ بجانبه أظلمه بثوبي، وراح كلُّ واحدٍ منهم من هؤلاء، من بني شيبان، يطرح على النبي ﷺ سؤالاً . إلامَ تدعوا يا أخا قريش ؟ .

قال المصطفى ﷺ :

[أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسولُ الله، وأن تُؤنوني وتمنعوني وتنصروني] .

وقام الثاني فقال : إلامَ تدعوا يا أخا قريش ؟ .

فقال ﷺ : [اسمع]، وقرأ عليهم آيةً من كتاب الله :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ، أَلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئاً، وبالوالدين إحساناً، ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطن، ولا تقتلوا النفسَ التي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،

فكرٌ ومنبرٌ

ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون .

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا
الكيلَ والميزانَ بالقسطِ ، لا تُكَلِّفُ نفساً إلا وسعها ، وإذا قُلتُمْ فاعدلوا
ولو كان ذا قربي ، وبعهدِ الله أوفوا ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون .
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تَتَّقُونَ ﴿ الأنعام / ١٥١-١٥٣ / .

وقام الثالث وقال : إلامَ تدعوا يا أخا قریش ؟ .

فقال ﷺ : [اسمع] ، ثم تلا قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ النحل / ٩٠ .

وإذ بالثلاثة يُجيبون : إنَّ هذا ليس بكلامِ أهلِ الأرض ، ولو كان كلامَ
أهلِ الأرض لعرفناه ، لقد أفك قومٌ كذَّبوك ، وظاهروا عليك ، وإنَّا نرى أنَّ
تركنا ديننا ، واتِّباعنا إياك لمجلسٍ واحدٍ جلسته إلينا ، أمرٌ غير محمود ، إنَّ
لم نتفكر في الأمر وننظر في العاقبة .

ولكنَّ الجواب جاء من النبي ﷺ ، وهذا دليلُ التكاملِ والتناسقِ وعدمِ
التنافر ، قال لهم المصطفى ﷺ :

[ما أسأتم الردَّ إذ أفصحتُم بالصدق ، إنَّه لا يقومُ بدينِ الله إلا مَنْ حاطه
مِنْ جميع جوانبه] (١٧) .

أن تقولَ عن فكرةٍ ما ، إنك تؤمنُ بها لأنَّ عقلك البسيطَ وافقها ، وأنَّ
تقولَ عن فكرةٍ أخرى ، أو أمرٍ آخر ورد في القرآن الكريم بأنك لا تؤمن به ؛

إنَّ هذا مما يُخرجك عن الدائرة الإسلامية ، فإنَّه لا يقوم بهذا الدين إلا رجلٌ أحاط به من كلِّ جوانبه .

إنَّها أساسياتٌ تجلَّت في دعوةِ المصطفى لهؤلاء الناس ، من أجل أن يُبينَ لمن بعده بأنَّ الأركان والثوابت واضحةُ المعالم . بأنَّ الأركان والثوابت بيَّنةٌ لا لبس فيها ولا غموض ، وإذ أقول ذلك ، فلنني أردد وأكرر ، وأنا أعلم بأنَّ شبابنا اليوم بحاجةٌ إلى رسمِ الدائرة في مُخيَّلتهم ، بحاجةٌ إلى وضعِ الحدود في أذهانهم ، ولطالما سألوني :

- كيف يكون المسلم مسلماً ؟ .

- ما هي الحدود التي تحدُّه ؟ .

- ما هي الكليات التي تجمع شمله ؟ .

- ما هي الأساسيات التي تميِّزه عن غيره ؟ .

ولا علمَ إلا بالكليات كما قلنا .

أقول أيُّها الشباب :

إنَّ هذه الحدود هي الحدودُ المسلَّمة ، هي الحدود التي على أساسها ستنتقل في هذه الأرض . وأريدك أن تُقارنَ بين ما يدعو الآخرون إليه ، وبين ما أقول لك من هذه الحدود .

أنت تدعو إلى عبوديةِ الواحد القهار ، وفق التصور المُسلم ، جملةً وتفصيلاً .

تدعو إلى كتابِ الله ، وأنَّه القرآنُ الكريم ، الذي لم يأتِ الباطل ، ولن يأتيه ، من بين يديه ولا من خلفه .

تدعو إلى رسالية الرسول ﷺ .

ولكنني أركز على الأمر الرابع، أن لا يكون في نظرك إلى هذه الأمور تنافراً، أن لا يكون هنالك تشتت، ولا خرجت عن الدائرة ولم تشعر .
أدعوك إلى هذه الثوابت ، وإلى الدعوة إلى هذه الثوابت . أدعوك أيها الشاب، أيها المسلم، إلى تلقي هذه الأمور، وأدعوك إلى البحث عن مستنداتها العقلية، وإلى البحث عن مستنداتها النصية، لأنها تمثل النواة الأولى لوجودك الإسلامي، النواة الأولى لفكرك وعقلك، لوعيك وحركتك .

إن الآخرين ينتظرون منك تكاملاً، فقدّم هذا التكاملاً، وقدّم هذا التناسق، وأنا أضمن لك بضمانة الحي الباقي، أضمن لك سيراً حثيثاً، وأضمن لك انطلاقاً واسعاً في سبيل الله - عز وجل - ، في سبيل إيجاد مجتمع فاضل يسعى للخير، وينادي الإنسان من أجل أن يرتدي لبوسه الإنساني اللائق المناسب له .

هلاً استجبت أخي الإنسان ؟ . هلاً استجبت أخي المسلم ؟ . هلاً وضعت ذلك في ذهنك ؟ .

أرجو الله لك ذلك، وأسأله - جلّ وعلا - أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعصمنا من كل شر .

نِعْمَ مَنْ يُسْأَلُ رَبُّنَا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ إِلَيْنَا .
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ .

الهوامش

- (١) الذاريات / ٥٦ .
- (٢) المائدة / ٣ .
- (٣) البقرة / ١ - ٥ .
- (٤) رواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ١٣ ، وأبو داود في سننه حديث رقم
٥٢٥ / ج ١ ص ١٤٥ .
- (٥) الأنعام / ١٦٢ - ١٦٣ .
- (٦) البيئ / ٥ .
- (٧) الإسراء / ٢٣ .
- (٨) الكهف / ١ - ٢ .
- (٩) الفرقان / ١ .
- (١٠) الإسراء / ٩ .
- (١١) التوبة / ١٢٨ .
- (١٢) سبأ / ٢٨ .
- (١٣) آل عمران / ٣١ .
- (١٤) المائدة / ٣ .
- (١٥) البقرة / ٨٥ .
- (١٦) الإسراء / ٨٨ .

(١٧) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة حديث رقم / ٢١٤ / ج ١ ص ٣٧١ ،

وذكر محقق الكتاب أنه قد رواه الحاكم .

(١٨) الأنعام / ١٥١ - ١٥٣ .

الخطبة السادسة

اللهم صلِّ على من علمنا فليست علم قرآن

* يليق بهذا الخطبة أن تكون مقدمة، أو فاتحة لـ (نظرية في المعرفة) ، من وجهة نظر مسلمة .

ولقائل أن يقول : وما هي أهمية البحث في مثل هذا الموضوع ؟ وما هي النتائج المرجوة منه ؟

والجواب ، وباختصار شديد هو :

أولاً - ما قاله بعض الفلاسفة المحدثين :

(إن « نظرية المعرفة » هي أساس الميتافيزيقيا) ، وبناءً عليها تتحدد نظرة الإنسان لنفسه ، وللكون ، والحياة .

ثانياً - إن الفلاسفة المسلمين المحدثين الذين حاولوا صياغة نظرية معرفة إسلامية ، كانوا في الغالب من أصحاب الاتجاه العقلي ، في مواجهة الاتجاه الحسي أو الوجداني ، ولقد انطلقوا في تأصيلهم لهذه النظرية من نظر عقلي فلسفي ، أكثر من انطلاقهم من النص الإسلامي ، لذلك جاءت نظرياتهم تنوعات على النظرية القائلة بأن العقل مصدر المعرفة ، حتى إن الفيلسوف الشهيد محمد باقر الصدر ، في دراسته القيمة والمتعة لهذا الموضوع في « فلسفتنا » ، لما خرج بنظرية في المعرفة ، وأطلق عليها اسم « النظرية الانتزاعية » ، لم يكن خارجاً عن هذا الإطار .

أما فضيلة الدكتور محمود عكام ، هذا المفكر الإسلامي الأصيل ، فإنه ينطلق من الآية الكريمة : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ، ليجعلها نواة تأسيسية لبنیان نظري متماسك لـ « نظرية معرفية إسلامية » ، إذ يُقرّر بأن مصدر المعرفة الله عز وجل .

كما يؤسّس مسار المعرفة وقنواتها على الآيتين التاليتين ، الأولى

هي قوله تعالى : ﴿ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ﴾ ،
والثانية : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ
وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ﴾ .

ثالثاً - في مقدمة الخطبة يردُّ أستاذنا - حفظه الله - الفلاسفات
التي قيلت في « نظرية المعرفة » إلى اتجاهين :
- الأول يقول بأن مصدر المعرفة العقل .
- والثاني يقول بل الوجدان والإشراق .
وهنا يطالعنا السؤال التالي :

لقد ذكر أستاذنا - رعااه المولى - أن بعض الناس ، وعنى بهم
الصوفية ، قالوا : بأن مصدر المعرفة الإشراق . فهل هذه المقولة مطابقة
للواقع ؟ أم أن في العبارة تجوُّزاً ؟ .

إن الصوفي أو الإشراقي يرى - حسب فهمنا - أن مصدر المعرفة
الله تعالى ، غير أنه يقتنص هذه المعرفة بالإشراق ، أو الحدس ،
أو الوجدان ، سمّه ما شئت ، ومن خلال تجربة روحية يمارسها ، يقول
« أوغسطين » : (الله بالنسبة إلى عقلنا كالشمس بالنسبة إلى بصرنا ،
وكما أن الشمس مصدر النور كذلك الله مصدر الحقيقة) .

ويقول في مكان آخر : (تصل النفس إلى إدراك الحقائق بالإشراق
الباطن من الله على النفس) .

وعلى هذا ، لا خلاف بين « المسلم » وبين « الإشراقي » في مصدر
المعرفة ، ولكن الخلاف في وسيلتها ، فبينما يراها المسلم - كما يقرر
أستاذنا العلامة - من خلال قناتين اثنتين : الأولى : كتابه المنزّل ،
والثانية : كونه المسخّر ؛ فإن الإشراقي يراها من خلال التجربة
الروحانية المولدة للحدس والكشف والإشراق ، ومن هنا ، فإذا كان

الله مصدر علمنا

عنوان نظرية المعرفة عند المسلم، كما أطلق أستاذنا : (الله مصدر علمنا، فلتتعلم قرآنه)؛ فإنه يمكن أن يكون عنوان نظرية المعرفة عند الإشرافي : (الله مصدر علمنا، فلندخل في تجربة روحية لتقدهح المعرفة في النفس الإنسانية) .

رابعاً - لقد دعا أستاذنا - حفظه الله - في هذه الخطبة إلى قراءة الكون على هدي القرآن الكريم، فكيف نقوم بهذه القراءة ؟ وهل لها من داع ؟ .

يمكن هنا أن نستعين بمقولة لأسبينوزا حيث يقول : « إن الله يتجلى في الإنسان على أساسين : نظام الأفكار وترابطها ، ونظام الأشياء وترابطها » .

وإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على مقولة أستاذنا حفظه المولى فإننا نقول :

فنظام الأفكار لا يمكن أن يكون مخالفاً لنظام الأشياء ، ونظام الأشياء لا يُعقل أن يتضارب مع نظام الأفكار ، لذا قلنا بوجوب قراءة الكون = نظام الأشياء ، على ضوء القرآن = نظام الأفكار ، وقراءة القرآن على ضوء قراءة الكون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيها الإخوة المؤمنون :

إذا كان سرُّ الإنسان يكمن في العلم ، أو إذا كان العلمُ سرَّ الإنسان ، إذ يُميّزه لينقله إلى ساحِ الوجودِ التكريمي ، فإنَّ سرَّ هذا السريِّ يكمن في مصدر العلم .

ولقد بحثَ الإنسان والناس ، مفرداً أو مجتمعين عن مصدر العلم ، فقال أناسٌ : إنَّه العقل ، وقال آخرون : إنَّه الوجدان أو الإشراق .

وأما الإسلام فقال كلمته الفاصلة :

مصدر العلم « الله » عزَّ وجلَّ .

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ^(١) .

مصدرُ العلمِ اللهُ وَلَكِنَّا نَتَعَرَفُ عَلَى الْعِلْمِ مِنْ خِلَالِ قَنَاتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، تُوصِلَانِنَا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ .

- أما القناة الأولى : فكتابه المنزّل .

- وأما الثانية : فكونه المسخر .

إنهما قناتان من أجل أن ننهل منهما، عند ذلك نحقق مصداقية العلم،
وأنها من الله عز وجل .

فلا علم إلا من خلال القرآن الكريم، ومن خلال قراءة الكون على هدي
القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حاكم على الكون .

لقد رُصد بعض ما في الكون في القرآن ؛ من أجل أن يُذكر القرآن
الناس إلى ضرورة قراءة الكون، فقال الله عز وجل :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (٢) .

وجاءت آيات كثيرة منها :

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ (٣) .

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نُمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ (٤) .

رُصد بعض الكون في القرآن، ليذكر الناس إلى ضرورة قراءته، لأنه
ثاني القناتين من أجل العلم .

وأما الكون فقد قالت آياته :

إِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّهُ حَاكِمٌ عَلَى مَا فِي ذُرَّاتِ الْكَوْنِ، وَإِنَّ هَذِهِ الذَّرَاتِ
تَشْهَدُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ؛
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (٥) .

وقد جاء في بعض التفسيرات : ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ أي أن القرآن حق . فإذا ما

تبيين للإنسان أن القرآن حقٌ ، كان على اعتقادٍ قوي أن مُنزلهُ الإله المطلق .
موقفنا حيال القناة الأولى ، حيال القرآن مصدر علمنا هو التعلُّم ، فإذا
كان الله مصدر علمنا ، وقد أنزل علينا كتاباً ، فما علينا إلا أن نتعلم هذا
الكتاب ، وأريد أن أقول لكم :

إنَّ هناك فرقاً بين القراءة والتَّعلم ، إنَّ هناك فرقاً بين القراءة التي
تتصورها اليوم ، لا كما كانت تُتصور ، وبين التَّعلم .

فالقراءة اليوم مرورٌ عابرٌ على القرآن الكريم ، عند ذلك لن تكون وسيلةً
من أجل أن نكون علماء ، ولكننا نطالب أنفسنا بالتَّعلم ، وهذا ما عبَّر عنه
المصطفى ﷺ ، وكأنَّه نظرَ في سَجْفٍ غيبٍ يأتي ، وأنَّ أناساً سيقروءون دون
تعلُّم ، فقال المصطلحين وذكر الكلمتين ، ذكر القراءة والتعلم فقال رسول
الله ﷺ - ولعل ما نريد أن نشير إليه هو التعلُّم - في حديثٍ يرويه الشيخان :
[خيركم من تعلَّم القرآن وعلمه] (٦) .

إنها دعوةٌ للتعلم ، إلى قراءة القرآن من أجل التعلم .
ويقول ﷺ - وأرجو ونحن نسمع هذه الأحاديث أن نتبيَّن موقفنا
اليوم ، أترانا نتعلم ، أم نقرأ حسب ما نتصوره للقراءة من معنى في وقتنا
الراهن ؟ . أرجو أن نتبيَّن موقفنا اليوم من قرآن ربِّنا ، فإننا في أحسن
أحوالنا - إلا من رحم الله - قرأء ، ولسنا بمتعلمين . يقول ﷺ :

[ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله - والإشارة إلى بيت الله إشارةً إلى
التخصص في ميدان العلم ، إلى أن يكون الإنسان قاصداً من أجل أن يتعلَّم ، فإنَّ
المكان له اعتبار ، إنَّ ابنك يتعلم في المدرسة ، ولا تقبل منه أن يتعلم في شارعك

أوفي بيتك ، أو متجرك ، فالمكان له اعتبار في تمحيص النية ، وحضها من أجل أن تكون حافزة لفعل صحيح - ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه ، إلا غشيتهم السكينة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده [(٧)] .

إنها دعوة للتدارس ، فعلمنا قليل ، وتائهون في مصدريّة علمنا ، ولقد حسّم الأمر منذ أربعة عشر قرناً ، لكننا لم نحسمه في عالم الواقع .
ولقد نزلت على رسول الله ﷺ الآية الأولى في غار حراء لتحسم الأمر بالنسبة إلى مصدريّة العلم :

﴿ إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى ﴾ (٨) .

كلا إن الإنسان ليطغى ؛ حين يُعرض عن أن يأخذ العلم من الله ، حين يُعرض عن أن يأخذ العلم من كتاب الله ، حين يعرض أن يأخذ العلم بأمر القرآن من الكون المفتوح .

﴿ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ ، ذلك أنه ظن أن المال بديل عن العلم ، فضاع وضيع ، وتلك حالتنا ، عدلنا عن العلم لوجود المال بين أيدينا ، وإذا طغى الإنسان فإنه يتجاوز ، ويتعدى عن الحقيقة التي ينبغي أن يعيش تحت قبّتها من أجل أن تسلم له إنسانيته ، وأن تسلم له وظيفته التي وكلت إليه من قبل خالقه ، جلّت قدرته .

يا أيها الإنسان ، هيا إلى مدارس القرآن . يقول رسول الله ﷺ في

حديث يرويه مسلم :

[لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع] (٩) .

فتعلم أيها المسلم ، أيها الإنسان ، في أي فسحة من الأرض كنت ، فتعلم من القرآن ، ليكون علمك مأخوذاً عن ربك ، فربك جعل علمك في كتابه الكريم :

﴿ الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ﴾ (١٠) . فلا بيان يُعبر عن إنسانيتك ، ولا بيان تجدد من خلاله إنسانيتك ، إلا إن صدرت عن القرآن الكريم . يقول ﷺ في حديث يرويه الترمذي :

[تعلموا القرآن واقرؤوه] (١١) ، وهذا هو موقفنا ، أما القراءة بحسب تصورنا اليوم فلا ، لا قراءة بمفردها ، وإنما التعلم معها .

ولعلك تسألني أيها المسلم ، هل ورد شيء يتعلق بكمية التعلم ؟ . لقد فتشت في أحاديث النبي ﷺ ، فوجدت حديثاً قويته من خلال معناه ، ويرويه الحاكم على شرط مسلم ، أن النبي ﷺ قال : [من قرأ عشر آيات في ليلة - مع العلم طبعاً - لم يكتب من الغافلين] (١٢) .

أيها الرجل ، أيها المرأة ، إن أولادكم حصصاً في مدارسهم . أيها الجامعي إن لك حصصاً في جامعتك ، إن لك مواعيد لدروسك ، فهل أنت على وعي من مواعيد تعلمك ؛ من أجل أن تنهل من المصدر الصحيح في كتاب الله ؟ ، ولطالما قلت ورددت :

يا شبابنا اجعلوا لكم في كل يوم ورداً من كتاب الله ، لتعلموا وليس

للقراءة فحسب ، فمصدر علمنا كتاب الله ، مصدر معرفتنا كتاب الله مع الكون الذي نقرؤه بهدي كتاب الله ، ومن لم يقرأ كتاب الله ويتصفح صفحات الكون فهو جاهل ، وإن ظن نفسه أنه يحمل شهادات .

إن الشهادة أن تكون الإنسان الذي قال عنه ربك : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١٣) . لا أن يقول لك ربك : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ (١٤) .

وغاية العلم إنما تتجلى في تحوُّله إلى سلوك :

- إلى سلوك إيماني قابِع في داخلك .

- وإلى سلوك ظاهري مسلم ، تعبّر من خلاله جوارحك عن علمٍ

صحيح قام فيك . ولذلك قال ﷺ :

[من قرأ القرآن الكريم ، فاستظهره ، فأحلّ حلاله ، وحرّم حرامه ، شفّعه الله في عشرة من أهل بيته ، كلهم قد وجبت عليه النار] (١٥) .

إن العلم له غاية ، وله ثمرة ، وثمرّة العلم تطبيق ، وثمرّة العلم سلوك ، ولعلنا اليوم نتحدّث كثيراً ، لكنّ العلم قليل ، لعلنا اليوم نتكلم كثيراً لكنّ التطبيق قليل ، فأين ثمرة العلم في مجتمعنا ؟ .

أين ثمرة العلم المحصّل من كتاب الله في مدارسنا ، في شوارعنا ، جامعاتنا ، ثكناتنا ؟ . أين ذلكم التطبيق لما نعلم أو لما نقرأ ؟ .

لعلنا نرى التلفاز يُستفتحُ بآيات من كتاب الله ؛ لكننا نؤكد على أن هذه الآيات التي تُقرأ ؛ ينبغي أن تكون حاكمّة على البرامج بعدها من أجل أن يكون القرآن مطبقاً ، من أجل أن يكون العلم سلوكاً نعيشه ، وإلا انتابنا قول الله - عزّ وجلّ - : ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١٦) .

إنَّها حقيقةٌ مجسَّدةٌ في عالم الإنسان، وفي عالم الزمان، وفي كلِّ
ساحات الحقيقة، أينما وُجدت، هنا وهناك.

موقفنا من مصدرِ علمنا تعلُّمٌ، ونتيجةُ تعلُّمنا عملٌ ومُعاشةٌ.
نريد النظافة، فهناك آياتٌ وأحاديثٌ تعلِّمناها تتحدث عن النظافة،
لكنَّ الواقعَ غير نظيف.

آياتٌ وأحاديثٌ تتحدث عن العدل قرأناها، لكننا لم نتعلمها لنفرزَ
بعدها عملاً، فالجورُ بيننا حاصلٌ وأكيد؛ الأبُّ جائرٌ، والولد جائرٌ،
والأمُّ جائرةٌ، والبهت جائرةٌ، والمعلم جائرٌ، والتلميذ جائرٌ، ويكاد الجورُ
أن يكون غيمةً سوداءَ تغطِّينا بسوادها وعتمتها، وناراً محرقةً تلفحنا
بحرِّها ولظاها.

إننا بحاجة إلى أن نُعيد النظرَ في العلم مصدرًا، وتعلُّمًا، وتحقيقًا،
وثمرَةً يانعةً يافعةً.

فلنبحث عن ذواتنا، وعن سرِّ وجودنا، ولنبحث عن تحقيقِ هذا السرِّ
لأعن ادِّعائه، فكفانا أن ندَّعي، وكفانا أن ننام على وسادة الماضي الوثيرة،
إلا أن الفراش ليس بذلك الذي يمنحنا الراحةَ والطمأنينةَ.

كفانا أن نتَّكئ على الماضي من غيرِ حاضِرٍ يدعمُ الماضي، ويؤكِّد
ترابطه، وتناسبه معه، ويؤكِّد أنه خَلَفَ لهذا السلف. كفانا أن نتكلَّم
والواقع يُغيِّر الكلام.

هكذا فلنعش:

علمٌ مأخوذٌ من كتاب الله، تعلُّمٌ لا يُجاوز الأيام، لأنَّ الأيام ستشهد

فكر ومنبر

علينا أولنا، فإن أودعناها تعلماً فحسبها شرفاً، وإن لم نودعها العلم فإنها وبال علينا، وستشهد الساعات والدقائق والثواني أنها لم تكن تمر على أمة عاقلة، وإنما مرت على أمة جاهلة استحكمت بها الأهواء، وحوكتها إلى متاهة كبيرة واسعة .

أيها الإنسان :

إلى العلم، إلى كتاب الله بأدوات صحيحة موثوقة، بأدوات نمتلكها، وكلنا قادر على امتلاكها، فلا استحقار لإنسان، ولا استهانة بإنسان، فكلكم قادر، وربكم قال :

﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (١٧) . والذكر هو العلم والتعلم، ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (١٨) .
هيا فتعلم أيها الرجل الشيخ في سنك، أيها المرأة الكبيرة المسنة، أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الإنسان .

وإننا حينما نريد أن ندعم هذا بأمثلة من التاريخ ؛ فإنها جاهزة، من أجل أن نتحقق، لا من أجل أن نسكن ونكسل، وإن كان التاريخ من أجل التحفيز، فنعم التاريخ، ونعم الاستذكار له، وإن كان التاريخ من أجل الإخلاق إلى الأرض، فبئس من يتذكر، ولن أقول فبئس التاريخ، وإنما أقول بئس من يتذكر هذا التاريخ، إذا كان يريده من أجل الشيطان والقيود .
ياربنا، يا من مننت علينا بالعلم، فكان مصدره أنت . يا من مننت علينا بالعلم، فكان حبيبك محمد ﷺ خير من حوّل هذا العلم إلى واقع، بسيرة ناصعة شريفة طاهرة

الله مصدر علمنا

مطهرة . مُنَّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ ، عَلَى شَبَابِنَا ، عَلَى رِجَالِنَا ، عَلَى نِسَائِنَا ، لِيَقْرَؤُوا
عِلْمًا نَافِعًا ، فَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرُ الْعَمَلِ مَا كَانَ مُتَوَجِّعًا بِالْإِخْلَاصِ ،
وَخَيْرُ الْإِخْلَاصِ مَا كَانَ مُتَّجِهًا بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ .

رَبَّنَا آمَنَّا بِكَ ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ، فَاصْبِرْ مَعَ الشَّاهِدِينَ .
نَعِمَ مَنْ يُسْأَلُ أَنْتَ ، وَنَعِمَ النَّصِيرُ أَنْتَ .
أَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ .

الهوامش

- (١) البقرة / ٣١ .
- (٢) الغاشية / ١٧ - ٢٠ .
- (٣) النازعات / ٣٠ - ٣١ .
- (٤) الطارق / ٥ - ٦ .
- (٥) فصلت / ٥٣ .
- (٦) رواه البخاري، الحديث رقم / ٤٧٣٩ / ج ٤ ص ١٩١٩ .
- (٧) رواه مسلم، الحديث رقم / ٢٧٠١ / .
- (٨) العلق / ١ - ٧ .
- (٩) رواه مسلم، الحديث رقم / ٨٠٣ / .
- (١٠) الرحمن / ١ - ٤ .
- (١١) رواه الترمذي، الحديث رقم / ٢٨٧٦ / ج ٥ ص ١٥٦ .
- (١٢) رواه الحاكم، ج ١ ص ٥٥٥ ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
- (١٣) العلق / ٥ .
- (١٤) العلق / ٦ .
- (١٥) رواه الترمذي حديث رقم / ٢٩٠٥ / ج ٥ ص ١٧١ ، وابن ماجه حديث رقم / ٢١٦ / ج ١ ص ٧٨ ، وأحمد ج ١ ص ١٤٨ .
- (١٦) الصف / ٣ .
- (١٧) القمر / ١٧ .
- (١٨) النحل / ٤٣ .

الخطبة السابعة

صيفة التعايش الإسلامي

* عندما ندرس مصطلح « التعايش » في عالمنا العربي والإسلامي ، فإنه يتحتم علينا أن نتناوله من وجهة نظر سياسية ، وفي درجة لا حقة من وجهة نظر « معرفية » .

ذلك أن هذا المصطلح - وهو حديث التشكل والنشوء نسبياً - قد برز إلى الساحة في منتصف السبعينيات يوم حمي الوطيس واستعر القتال بين الميليشيات ، والأحزاب ، بل والحزب الواحد في لبنان ، فكانت ولادة هذا المصطلح من أفواه السياسيين ، والصحافيين أولاً ، بما هو ضرورة يجب الاستجابة لها ، ولكن لم تكن تُقدّم صيغة واضحة المعالم والأبعاد لـ « التعايش » ، فالمهم أن نتعايش ، والمهم أن نردد كلمة « التعايش » ، حتى نبعد عن أنفسنا شبح الموت ، ونشعر بقربنا من الحياة ، إلا أنه ما لبثت أن تلقّفت طبقة الإنتلجنسيا هذا المصطلح لتستعمله محوراً من محاور السجال ، والحجاج ، بينها وبين السلطة من جهة ، وبينها وبين بقية أطراف النزاع عن يشاركونها ، ويديرون معها مملكة المعارضة من جهة ثانية .

وفي بداية الثمانينات ، وبارتفاع أسهم الإسلاميين إذ حققوا نجاحات عديدة في العالمين العربي والإسلامي ، سواء عبر الإطاحة بالأنظمة القائمة فيها ، أو عبر إرغامها على اللجوء إلى تنازلات جوهرية ، بدا الخطر ماثلاً للعيان ، وغدا الحديث عن « التعايش » ضرورة مرة ثانية ، يفرضها واقع جديد من أناس جدد يملكون عدة مداخل للتعايش أيضاً .

وهكذا شهدنا تحالفاً ضمناً بين الأنظمة ، وطبقة « الإنتلجنسيا » في محاولة لسحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين ، من خلال

البرهنة على أنهما صيماً أمان التعايش، وأنه لا قوام للتعايش إلا بهما.

وراح كل واحد يحدد صيغة واقعية للتعايش، وقد اختلفت مضامين هذه الصيغ تبعاً لاختلاف أصحابها . .

فواحد يرى أن مبدأ « المواطنة »، هو المناخ السحري الذي ينمو فيه « التعايش »، وآخر يرى بأن « العلمانية » هي الحل الوحيد والأكيد الذي تتحقق فيه صورة التعايش المثلى، وثالث يطرح « الليبرالية »، ورابع يطرح « القومية »، والكل يدعي بأنه يقدم المخرج الذي ينسجم مع مصلحة الجميع، وإلا فلن مجازر التسلّط، وهدر الدماء هي البديل !.

وفي خضمّ هذه الطروحات كان الصوت المسلم يعلو المرة تلو المرة مؤكداً بأنه من الخطأ الفادح أن يُبعد الإسلام عن صيغة التعايش .
غير أنه كثيراً ما كان التنظير لهذه المسألة - من قبل من يتبنى هذا الطرح - ينطبق على مصطلح « التسامح »، أكثر مما ينطبق على مصطلح « التعايش »، حتى لكان المصطلحين بمعنى واحد .

أما استاذنا - حفظه الله - وفي هذه الخطبة فلأنه يرسم للتعايش خارطته ويحدد له أبعاده ويوضّح مضمونه، ويطرح صيغته المعتمدة على الإسلام، بمنطقية محكمة، وتماسك داخلي متين ولعله - فيما نعلم - من أبرز المساهمين في بلورة هذا المفهوم، فجزاه الله كل خير .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

وَيَبْحَثُ الْعَالَمُ عَنْ مُعَايِشَةٍ ، وَتَكَادُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ، أَوْ ذَاكَ الْمَصْطَلَحُ ، الْمَطْلَبَ الْأَسْمَى لَهُمْ .

يُرِيدُونَ صِيغَةَ لِهَذِهِ الْمَعَايِشَةِ ، يُفْتَشُّونَ هُنَا وَهَنَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقْدُمُ مَا فِي جَعْبَتِهِ عَلَى أَنَّهُ نِتَاجُ الْقَرْنِ الْعَشْرِينَ ، وَخِلَاصَةُ تَجَارِبِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَيُعَارِضُ هَذَا الْمَقْدَمُ مَا يَقْدُمُهُ الْآخَرُونَ ، لَا سِيَّمَا إِذَا قَدَّمُوا الْإِسْلَامَ ، يُعَارِضُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّهُمْ يَقْدُمُونَ الرِّجْعِيَّةَ ، أَوْ يَقْدُمُونَ غَيْرَ الْمُنَاسِبِ ، أَوْ يَطْرَحُونَ مَا لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ إِنْسَانِ الْقَرْنِ الْعَشْرِينَ .

وَيَعْنِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْرِكُونَ فِي دَاخِلِهِمْ أَنَّهُمْ جَبْنَاءُ ، يَمْنَعُونَ فِي رَفْضِ مَا يُطْرَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِسْلَامٍ ، مُتَّهِمِينَ الطَّارِحِينَ بِالرِّجْعِيَّةِ كَمَا قُلْنَا ، وَمُتَّهِمِينَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ بِعَدَمِ الْمُنَاسِبَةِ مَعَ الْعَصْرِ ، وَيَنْسَوْنَ أَنَّهُمْ فِي لَحْظَةٍ مَا رَجَا طَرَحُوا مَصْطَلَحَاتٍ مَاتَتْ مَوْتًا نَهَائِيًّا ، وَلَمْ تَعُدَّ الْأَيَّامَ

تقبلها في صفحاتها، ولكنهم - وبالرغم من كل هذا - يطرحون هذه المصطلحات ويضعونها موضع اعتبار، وموضع قسَم، وموضع احتفاظ .
إذا كان هؤلاء يفعلون هذا ؛ أفلا يجدُّ بنا أن نجيب الآخرين عن إسلامنا، وأن نقدِّم للآخرين صيغةً إسلاميةً للتعايش الذي يرغبون ؟ .
أفلا يجدُّ بنا أن ننادي، وإن كنا في مكانٍ لا يسمعنا فيه كلُّ العالم، لكننا سنبقى ننادي، فعسى الصرخةُ تستجيب لها صرخةٌ أخرى، وعسى الصرخات تصل إلى جنبات الكون بأسره ؟ .
أيُّها الإنسان في أيِّ مكانٍ كنت، من أجل صيغةٍ للمعايشة، لا بدَّ لك أن تطلب أموراً ثلاثة :

- ١ - ابحث عن مضمونٍ تريده في هذه الصيغة .
 - ٢ - وعن تاريخٍ تنظر إليه .
 - ٣ - وعن تجربةٍ متكاملةٍ تعيشها .
- لا بدَّ من مضمونٍ يتحدَّى، ولا بدَّ من تاريخٍ يُنظر إليه، ولا بدَّ من تجربةٍ واقعيةٍ متكاملةٍ تُعايش وتُنفَّذ . إذا توافرت هذه الأمور الثلاثة ؛ إذاً فالصيغة يمكن أن تُطرح على أنَّها صيغةُ التعايش بين العالم وبين البشرية بأسرها . وهانحن نقدم إليك - أخي المسلم - تفصيلاً لهذه الأمور :

أولاً - مضمونُ صيغةِ التعايش

أمَّا مضمونُ صيغتنا فالقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وإنَّا نتحدَّى، وإن كان التَّحدِّي لا يقبله واقعنا الضعيف، لكننا نتحدَّى من خلال طروحاتٍ

الآخرين ، نحن نقدم مضمونا لصيغة التعايش القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ القرآن الكريم الذي أثبت على مرّ الأيام نجاعته لكل مجالات الحياة لا شك في ذلك، والسنة المطهرة تلك التي شرحت القرآن، وبيّنته ووضّحته .

أمّا غيرنا فيقدم كتباً كثيرة، لكن الكتب التي يقدمها، ما تكاد الأيام تمرّ عليها إلا وترى أنّ هذه الكتب أصبحت في عالم الذكرى، أو في عالم التاريخ .

نحن نقدّم مضمونا ونتحدّى، وغيرنا يقدم مضمونا ويصمت، وشتان بين مضموننا ومضمونهم ! .

شتان بين كتاب ربنا وكتاب أفرزته أصابعهم ! . شتان بين كتاب أنزله الله على الإنسانية من أجل أن تكون خيرةً صالحة، وبين كتب يطرحها أولئك الذين لا يدركون إلا مسافات صغيرة في حياتهم، شاؤوا أم أبوا . مضمون صيغتنا كتاب الله وسيرة النبي ﷺ .

وأهم ميزة في هذا المضمون أنّه واضح، أنّه قرآن يُتلى، تُرجم إلى كل لغات العالم، آياته بيّنة، سورته واضحات، كلماته جليّة . وأمّا عرضه فقد قدّمه سيّد الكائنات تحت شمس ساطعة، ليس في السرايب وليس في أمكنة مظلمة، ميزة مضموننا كما قال ﷺ : [تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك] (١) .

ولأنّه ليحقّ لي أن أنادي الآخرين، وأن أطلبهم بكتاب يُعبر عن هويّتهم، وعن صيغة تعايشهم، وعن مضمونهم .

أينَ كتابُكم أيُّها الشرقيون ؟ ، أينَ كتابُكم أيُّها الغربيون ؟
 أينَ كتابُكم أيُّها الملحدون ؟ ، أينَ كتابُكم أيُّها العابثون ؟
 أينَ كتابُكم أيُّها الإباحيون ؟ ، أينَ كتابُكم أيُّها الطالبون لصيغةِ التعايش
 على سطح هذه البسيطة ؟ .

أمَّا كتابنا فها هو ، أمَّا كتابنا ففي العربية تلقاه ، وبالإجليزية تلقاه ،
 وبالفرنسية تلقاه ، وبكلِّ لغات الدنيا .

وإنَّنا على تحدٍّ من أن يتتاب هذا الكتاب أيُّ اختلافٍ أوريب ، أن يتتاب
 هذا الكتاب أيُّ نقصٍ أو أيُّ زيادة ، إنَّنا على تحدٍّ بأن هذا الكتاب لم يكنْ
 بذلك الذي تناله الأيدي ، وقد حُفظ منذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا .
 مضمونٌ صيغةِ التعايش التي نطرحها كتابُ الله ، وإنَّنا لمُتحدِّون .

ثانياً - التاريخُ المنظورُ إليه

وأمَّا التاريخ الذي يُشكِّل الأمرَ الثاني لصيغةِ التعايش :
 فإنَّنا ننادي الإنسانية من أجل أن تنضوي تحت رايةِ آدم ﷺ ، ذاك الذي
 نزل عليه قوله تعالى

﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

وغيرنا ينادي أن تنضوي تحت رايةِ الشَّيْطَان الذي قال : ﴿ فبِعِزَّتِكَ
 لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) .

نحن ننادي أن تنضوي البشرية تحت رايةِ إبراهيم ﷺ ، الذي قال عن ربِّه
 جلَّت قدرته : ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ (٤) .

أمّا غيرنا فينادي البشرية من أجل أن تنضوي تحت راية النمرود الذي قال : ﴿أنا أحبي وأميت﴾ ^(٥) ، وهو كاذب ويعرف التاريخ أنه كاذب .
نحن ننادي البشرية من أجل أن تنضوي تحت راية موسى ﷺ يوم قال : ﴿ربّ أشرح لي صدري ويسرّ لي أمري واحلل عقدة من لساني﴾ ^(٦) .
والآخرون ينادون البشرية أن تنضوي تحت راية فرعون يوم قال : ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ ^(٧) ، و ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ ^(٨) .
نحن ننادي البشرية أن تنضوي تحت راية محمد ﷺ ، الذي قال عنه ربّه تعالى : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ ^(٩) ، والذي قال عن ذاته عليه الصلّاة والسّلام : [إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ عَذَابًا] ^(١٠) .
والآخرون ينادون البشرية أن تنضوي - من خلال سلوكها - تحت راية أبي جهل يوم قال في غزوة أحد : «إنا لننحر الجزور وتعزف لنا القيان ، ونشرب الخمر حتى تسمع العرب بمقدمنا» .
نحن ننادي الناس والبشرية من أجل أن تنضوي تحت هذه الرايات ، إلى هذا التاريخ ندعو ، هذا تاريخنا ، هذا الذي نريد أن يقف الناس في ساحاته ، هذا التاريخ الذي نريد أن ترتفع أعلامه ، لكن الآخرين من خلال ما يقدمون ، ولا نتجنّى على أحد ، ولكننا من خلال عبائهم ومن خلال مصطلحاتهم ، نرى أنهم يدعون إلى ما قلناه ، وما ذكرناه .

ثالثاً - التجربة الإسلامية

وأمّا الأمر الثالث الذي يشكّل الصيغة - صيغة التعايش - التي نطرحها

فهو التجربة الإسلامية . والتجربة الإسلامية ناجحة ، شاؤوا أم أبوا ، فحيث يُنادى بالإسلام ، بالإسلام الصحيح ، حيث ينادى بالإسلام العميق ، حيث ينادى بالإسلام الذي يلفُّ كلَّ الإنسان ، إذا سيُستجاب لهذه الدعوة ، وسيأتي الناس إلى الإسلام راغبين ، لأنَّه يناديهم من فطرتهم ، ولأنَّه يصرخ إليهم ، يصرخ من داخلهم .

إننا إذ نقول : إنَّ تجربتنا سليمةٌ صحيحةٌ ؛ فذاك لأننا نحمل في داخلها أموراً ثلاثة لا يحملها الآخرون في تجربتهم ، إن كانت شرقية أو غربية ، فنحن نحمل في تجربتنا :

١ - عبودية لله عزَّ وجلَّ .

٢ - وإرادة الخير للناس .

٣ - واستعمار الأرض بالمعنى الصحيح الخيِّر .

نحن نحمل في تجربتنا عبودية لله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (١١) .

ونحمل فيها إرادة الخير للناس جميعاً ، ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴾ (١٢) ، ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (١٣) .

ونحن نحمل تجربةً صحيحةً ؛ لأنَّنا ننادي الناس من أجل بناء الأرض : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٤) . ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (١٥) .

نحن ننادي إلى هذه التجربة، وهل يريد الناس أكثر من هذه العناصر؟ عبودية لله، إرادة الخير للناس، ثم بعد ذلك بناء للكون وفق معطيات ربانية صحيحة تُسلمنا من أية مهالك أو أية مهاور .
أفلا يجدر بنا أن نعلن للناس كافة أن صيغة التعايش هي الإسلام، والإسلام فقط .

إن صيغة التعايش هي ما يريده الله عبر كتابه الكريم، وعبر رسوله الكريم محمد ﷺ .

أيتها الإنسانية التائهة :

إن صيغة التعايش في الإسلام، والإسلام فقط .

إن صيغة التعايش في هذا الدين الحنيف، وفي هذا الذي أنزله الله، ولا يمكن أن يعدل عنه عاقل .

أيتها الإنسانية الحائرة :

الدرب واضحٌ لأحاجة للاتجاه إلى شرقٍ أو غربٍ، فإننا عادلون، وإننا ننادي الإنسانية من أجل أن تعدل، وإذا عدلت التزمت الإسلام، وإذا عدلت التزمت القرآن، وإذا عدلت نادى ربها عز وجل كما نادى آدمُ ربّه يوم تلقى كلماتٍ منه، فتاب عليه إنه هو التّواب الرحيم .

لا نريد أن نخرج من جنة الإسلام إلى نار المبادئ الأخرى، فلقد أثبت التاريخ أن هذه المبادئ لا يمكن أن تستمر، وأن هذه المبادئ لا يمكن أن تعم، فلا استمرار ولا عموم لها، إلا أن الإسلام يحوي الاستمرار والعموم .

أيها المسلمون ثقوا أننا إن كنّا متابعين لهذا سنكون منتصرين بعون الله ،
وما أروع الكلمة التي قالها هرقل لأبي سفيان ! ، وإني لأظن أن مناقشة
خلف الكوايس تجري ، كتلك التي جرت بين أبي سفيان يوم كان مشركاً
وبين هرقل ملك بني الأصفر ، كما تُسميه كتب التاريخ .

فلنسمع هذه المناقشة التي سجّلها صحيح البخاري :

[يقول أبو سفيان : قال هرقل : (أدنوه مني - يعني أبا سفيان - وقربوا
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره) ، ثم قال لترجمانه : (قل لهم إني سائل
هذا عن هذا الرجل ، فإن كذّبني فكذبوه) . فوالله لو لا الحياء أن يؤثروا
عليّ كذباً لكذبت عنه) - إن صدقت الجاهلية تكلمت الحق عن الإسلام ،
لكنّها اليوم تكذب ، لأنّها لا تتكلم الحق عن الإسلام ، ولو صدقت لقات
كما قال أبو سفيان - ويتابع أبو سفيان .

سألني هرقل : (كيف نسبه فيكم ؟

قلت : هو فينا ذو نسب .

قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟

قلت : لا .

قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟

قلت : لا .

قال : فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟

فقلت : بل ضعفاؤهم .

قال : أيزيدون أم ينقصون ؟

قلت : بل يزدون .

قال : فهل يرتدُّ أحدٌ منهمُ سخطةً لدينه بعد أن يدخلَ فيه ؟

قلت : لا .

قال : فهل كنتمُ تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

قلت : لا .

قال : فهل يَغْدُر ؟

قلت : لا ، ونحن منه في مدةٍ لا ندري ما هو فاعلُ فيها .

قال : فهل قاتلتموه ؟

قلت : نعم .

قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟

قلت : الحربُ بيننا وبينه سجالٌ ، ينالُ منَّا وننالُ منه .

قال : ماذا يأمركم ؟

قلت : يقول - وإنها صيغة التعايش الإسلامي - اعبدوا الله وحده ، ولا

تشرکوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول أبائكم ، وأمرنا بالصلاة والصَّدقِ والعفافِ والصَّلة .

فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبِه فذكرتَ أنه فيكم ذو نسب ،

فكذلك الرُّسلُ تُبعثُ في نسب قومها .

وسألتك هل قال أحدٌ منكم هذا القول ؟ فذكرتَ أن لا ، فقلتُ لو كان

أحدٌ قال هذا القولَ قبلَه لقلتُ رجلٌ يأتسي بقولٍ قيلَ قبلَه .

وسألتك هل كان من أبائه من ملك ؟ فذكرتَ أن لا ، فلو كان من أبائه

مِنْ مَلِكٍ ؛ قُلْتُ رَجُلٌ يُطَلِّبُ مَلِكًا أَبِيهِ .
 وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ . فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله .
 وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ . فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل .
 وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ . فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم .
 وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ . فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخلط بشائته القلوب .
 وسألتك هل يغدر ؟ . فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر .
 وسألتك هم يأمركم ؟ . فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف .
 فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنني أعلم - واسمعوا أيها المنصفون من غير المسلمين - أنني أخلص إليه ، لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه .
 فقال أبو سفيان : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، أن يخافه ملك بني الأصفر [(١٦)] .

نعم إن الملوك لتخاف ، ذلك أن محمداً ﷺ يطرح صيغة التعايش .
 يؤلني أن الحديث لا يدعمه واقع ، يؤلني أن الحديث إنما هو في حيز

النظر . فهل أنتم مُعَاهِدُونَ رَبِّكُمْ ، يا إخوتي ، على أن تدعموا النظرَ بالواقع ؟

هل أنتم معاهدون ربكم ، يا شباب ، على أن تكونوا لسان الحال للإسلام ، نعرضه على ملوك بني الأصفر وعلى أرباب الجاهلية في كل مكان ؛ من أجل أن يستبدلوا الذي هو خيرٌ بالذي هو أدنى ؟ . هل نحن قادرون على هذه المعاهدة ؟ .

إنَّ المسؤوليةَ في أعناقكم يا شباب الإسلام ، يا أيُّها الناس ، يا مَنْ تنادون بلا إله إلا الله . إنَّ المسؤوليةَ في رقابكم من أجل دعم النظر .

النظرُ ثابتٌ ، والتَّصوُّرُ مَصُونٌ ، والحقيقة ساطعة ، لكننا بحاجةٍ إلى واقعٍ من خلالكم ، فكونوا الواقعَ الذي يدعم ، فإننا بحاجةٍ إلى نظريةٍ وتطبيقٍ ، إلى واقعٍ وكتابٍ ، إننا بحاجةٍ إلى حالٍ وقالٍ . إننا بحاجةٍ إلى فعلٍ ، ثمَّ يكون الفعلُ رديفاً لحركةٍ قوليةٍ صادقةٍ ، فهل نحن واعون ؟ .

أسأل الله من كل قلبي أن يوفِّقنا من أجل أن نكون شهداءَ على الدنيا بأسْرِها كما قال ربي عزَّ وجلَّ ، ﴿ وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١٧) .

إنني أتوسل إلى الله ، بمحمدٍ رسولهِ ﷺ أن يوفِّقنا ؛ لنكون على مستوى الطرح ، طرح صيغة التعايش في هذا المجتمع الذي نعيش .

يا ربَّنَا لا تحرمنا الأجر . يا ربَّنَا أَيْدِنَا من أجل أن نتابع المسير .

والحمد لله ربَّ العالمين .

الهوامش

- (١) رواه ابن ماجه، الحديث رقم / ٤٣ / ، ج ١ ص ١٦ .
- (٢) البقرة / ٣٧ .
- (٣) ص / ٨٢ .
- (٤) الشعراء / ٨١ .
- (٥) البقرة / ٢٥٨ .
- (٦) طه / ٢٥ - ٢٧ .
- (٧) القصص / ٣٨ .
- (٨) النازعات / ٢٤ .
- (٩) الأنبياء / ١٠٧ .
- (١٠) رواه البخاري في تاريخه ، كما ذكر في كشف الخفاء ، ج ١ ص ٢١١ .
- (١١) البقرة / ٢١ .
- (١٢) الحج / ٧٧ .
- (١٣) البقرة / ٨٣ .
- (١٤) الأنبياء / ١٠٥ .
- (١٥) لقمان / ٢٠ .
- (١٦) رواه البخاري ، حديث رقم / ٧ / ، ج ١ ص ٧ .
- (١٧) البقرة / ١٤٣ .

الخطبة الثامنة

الأمة المصطاح والمقومات

الأمة: المصطلح والمقومات

* ينطلق أستاذنا الدكتور - حفظه الله - في تحديده لمفهوم (الأمة) من الرؤية القرآنية ذاتها لـ (الأمة) بالمعنى الاصطلاحي .
ومن الجدير ذكره هنا أن هذه الكلمة - الأمة - قد ترد في القرآن الكريم بمعناها اللغوي المجرد ، فتعني فيما تعنيه :
- المجموعة من الناس ﴿ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من الناس يسقون ﴾ .
- أو التجمع النوعي للكائنات الحية ﴿ وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمّ أمثالكم ﴾ .
- أو الجيل البشري في فترة زمنية واحدة ﴿ تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ﴾ .
أما المعنى الاصطلاحي لـ (الأمة) في القرآن الكريم ، فهو يدور حول الإيمان بالعقيدة الواحدة ، والفكرة الواحدة ، وهذا المفهوم هو الذي يحدد محور الصراع في تاريخ البشرية حول الخير والشر ، فالرابطة العقدية هي مدار التجمع حتى في الجماعة الواحدة حين تتعدد اتجاهاتها الإيمانية والعقدية ، ولذلك لم يجد ابن سيدنا نوح مكاناً له في السفينة ، ولم يشمله مصطلح القرآن الكريم ، رغم أنه أقرب الناس إلى قائد المسيرة الصالحة في عصره وهو النبي نوح عليه السلام ، وقد أثبت القرآن الكريم هذه الواقعة في قوله تعالى : ﴿ وقال نوح ربّ إنّ ابني من أهلي ، وإنّ وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين ﴾ ، فكان جواب ربه سبحانه : ﴿ إنّّه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾ .
وهكذا تبلور مفهوم الأمة في السفينة التي جمعت صنوف المؤمنين برسالة السماء فقط .

من هنا يأتي تعريف أستاذنا - حفظه الله - للأمة ، فالأمة :
« ولاء وانتساب قائم على الفكرة والمبدأ ، ولا علاقة له بالدم
والقربى » .

إنَّ هذا التعريف ذو منطلق إيديولوجي ، لذا فهو يولّد إشكالات
وحساسيات مثل أي تعريف له المنطلق ذاته ، فأنصار العرق من جهة ،
وأرباب الجغرافيا من جهة ثانية ، ومتبنوا اللغة من جهة ثالثة لن يجدوا
فيه مبتغاهم و متطلعهم ، كما أن هذا التعريف يرفض - حسب الظاهر -
التعددية في إطار « الأمة » ويلغي الاختلاف .

إذاً فهو مفهوم لا يستطيع أن يستوعب « الأمة » في تناقضاتها
والتباساتها ، فهذا التماثل المفروض في « الأمة » يؤدي إلى التلرؤ
والانكماش في وحدات صغيرة اثنية ، أو مذهبية ، هي وحدها التي
يمكن فيها أن يتحقق النموذج التجانس والمماثلة هكذا .

هذا الكلام قد يبدو للوهلة الأولى صحيحاً ومنطقياً فيما لو كان
المفهوم الذي يطرحه أستاذنا - حفظه الله - يستبطن فرض نموذج
مسبق على المجتمع ، ويستدعي بالتالي أن يتكيف المجتمع مع هذا
النموذج ، وفيما لو كان هذا المفهوم أيضاً لا تؤيده إلا وحدات صغيرة
لن تشكل بتبنيّه سوى « كائنات » مغلقة محصورة .

لكن الحقيقة غير ذلك ، فالمقومات التي يضعها أستاذنا للـ « الأمة »
و التي حددها بـ :

- ١ - عقيدة تجمع بين أفرادها .
- ٢ - عبادة محددة الأشكال .
- ٣ - سلوك عام ينبثق عن اللفظة القرآنية والحديثية .
- ٤ - منهل تاريخي واحد .

الأمة: المصطلح والمقومات

٥ - اللغة الإسلامية .

إنّ هذه المقومات مستخلصة من صميم واقعنا، ومن لبّ مجتمعتنا، ومن وجدان وشعور أكبر شريحة من شرائحه، إنّها - باختصار - مقومات السواد الأعظم .

ورغم ذلك فقد طالب بعضهم ببناء مفهوم سياسي للـ « الأمة »، يتجاوز الإطار الديني حتى تتم المطابقة بين الدولة والأمة ، ويقول أحد المعبرين عن هذا الطرح: « إنّ المعنى السياسي للأمة يمكن أن يوجد التطابق بين الدولة والأمة، أمّا المعنى الديني فلم يكن قادراً على ذلك ، لقد وُجد في الدولة جماعات من المسيحيين ، ومن اليهود عمن يمكن أن تسمّى كل جماعة منهم بالأمة ، الأمة المسيحية ، والأمة اليهودية ، وهذا إلى جانب الأمة الإسلامية .

إنّ الرباط الديني يجعل المواطنين في الدولة أمماً ، وليسوا أمة واحدة » .

إنّ الثغرة في مثل هذا الطرح واضحة فهو:

أولاً: يخلط بين مفهوم « الأمة » ومفهوم « المواطنة »، بل ربما ساوى بين المفهومين .

ثانياً: إنّ القول بأمة إسلامية - كما يرى الأستاذ منير شفيق - لا يستتبع بالضرورة القول بوجود أمة مسيحية أو يهودية ، لأنّ مجرد طرح الاستنتاج أنّ القول بأمة إسلامية يستتبع وجود أمة مسيحية واحدة، وأمة يهودية واحدة ، هو محاولة لمناقشة قانون تشكل الأمم ، وليس مناقشة الدعوة الإسلامية إلى تشكيل أمة واحدة تدخل فيها الأمم المختلفة بغض النظر عن لغاتها وأصولها وحدودها .

ثالثاً: إنّ التاريخ أكبر شاهد على أنّ مفهوم الأمة الإسلامية شكّل

فيما شكّل عاملاً حاسماً في تكوين هذه الأمة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، أي لو حمل الفتح العربي الإسلامي مفهوماً آخر لـ «الأمة»، مثل المفهوم الروماني، أو اليوناني القديم، أو الأوربي الحديث، لجاءت النتائج مختلفة عما حدث على أرض الواقع التاريخي الذي ارتبط بالمفهوم الإسلامي لـ «الأمة»، ولتنتج عنه ما نراه الآن أمام أعيننا.

ولقد سئل أستاذنا الدكتور - حفظه الله - في إحدى المقابلات الصحفية سؤالاً يمس هذا الموضوع مباشرة، فقال السائل:

(إنّ الماركسيين والقوميين والعلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والمنتوريين في البلدان الإسلامية، هؤلاء هم أكثر ضمانات الحرية المسلمين في مزاولة عقيدتهم من ضمانات الدولة «الدينية» لهم بمزاولة آرائهم، وبالتالي فإنّ المخرج العلماني الديمقراطي هو مخرج ينسجم مع مصلحة الجميع، وإلا فإنّ مجازر التسلط، وهدر الدماء هي البديل).

وقد أجاب أستاذنا - أيده الله - في حينه:

(حين نذكر الإسلام نذكره مستوعباً، وليس العكس، فهو الإطار الجامع لشتات الآخرين، وهكذا نريده، وضمن حدوده العامة - أو ما يعبر عنه فقهاؤنا بالنظام العام - نزاول الحريات، والمبادئ، والديانات، فـ ﴿لا إكراه في الدين﴾ آية في القرآن تطبق أول ما تطبق عندما يحكم الإسلام، و﴿قولوا للناس حسناً﴾ آية أخرى تستوعب بحروفها وكلماتها الجميع، وحديث النبي ﷺ: [الناس من آدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى].، أمر لا يغيب عن بال القائمين على تسيير الدفة في

الدولة المسلمة .

أليست أميركا دولة علمانية في رأيك ؟ إذا فأخبرني عن حياة
الزواج فيها ؟

أوليست إنكلترا دولة متقدمة في مضمار العلمانية على حد
زعمك ؟ ، إذا فأخبرني عن سر دعمها الكبير لـ « آيات شيطانية »
متجاوزة بذلك شعور آلاف من المسلمين هناك .

وفي المقابل لمجد القرآن الكريم يقول لأتباعه ﴿ ولا تسبوا الذين
يدعون من دون الله ﴾ ، فمن الشامل ومن المشمول ؟

إن الإسلام شكل فريد في دولته وسياسته واقتصاده ، وهكذا
أراه ، ولولا ذلك لما كنت مسلماً ، لن أقول عنه « دولة دينية » ، فأنا
أخاف من بقايا صور مرعبة للمصطلح ورثتها دولة حملت الصليب
زوراً ، ودخلت أراضي ليست بأراضيها عدواناً ، أو دولة أعدت
محاكم كبيرة فتشت من خلالها عن إنسان يحمل بين جنبيه ضميراً
حراً ، فأبادته .

أما الإسلام ، فيقول خلف بن المثني عن شموله وديمقراطيته :
شهدنا عشرة في البصرة يجتمعون في مجلس ، لا يُعرف مثلهم
في الدنيا علماً ونهاة وهم :

- ١ - الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب النحو (وهوسني) .
- ٢ - والحميري الشاعر (وهو شيعي) .
- ٣ - وصالح بن عبد القدوس (وهو زنديق ثنوي) .
- ٤ - وسفيان بن مجاشع (وهو خارجي صفري) .
- ٥ - وبشار بن برد (وهو شعوبي خليع ماجن) .
- ٦ - وحماد عجرد (وهو شعوبي) .

٧ - وابن رأس جالوت (وهو يهودي) .

٨ - وابن نظير المتكلم (وهو نصراني) .

٩ - وعمر بن المؤيد (وهو مجوسي) .

١٠ - وابن سنان الحراني (وهو صابئي) .

وكلهم في رعاية إسلامية إنسانية ، فهل عرفت لذلك شبيهاً ؟
إن أهمية هذا الطرح تبرز من خلال المقارنة مع الطروحات
الأخرى ، ومن خلال التأمل في نتائجها .

فالطرح القومي العربي لم يحقق إلى الآن الدولة القومية المتطابقة
مع الأمة العربية ، بل الشيء الوحيد الذي تحقق بدلاً من الدولة
القومية هو الدولة القطرية ، وبذلك غدت الدولة القطرية هي الدولة
القومية العربية .

حتى إن الأقليات الدينية عندما فضّلت الاتجاه القومي على مفهوم
« الأمة » هذا ، رأيناها كيف انتهت في نهاية القرن العشرين إلى العيش
في أكناف الدولة القطرية التي تعاني من تلك التمزقات والحروب
الأهلية الفعلية والممكنة ، مما أورثها حالة رعب وتوجس لم يسبق أن
عانت شبيهاً لها ، وقد رأينا جميعاً كيف أن بعضها رفع شعار
الانفصال عن الأمة ، علماً بأن محاولات الانفصال هذه تورطها في
أخطار أشد وأدهى من البقاء في مجال الانتماء لـ « الأمة » .

إن هذه الأقليات بحاجة إلى تطمين نفس وتسكين روع ، وبالفعل
فقد كان أستاذنا - حفظه الله - متنبهاً لهذا الإشكال ، لذلك فقد أتبع
الحديث عن مصطلح « الأمة » بحديث عن « صيغة التعايش
الإسلامي » ، وعن « التسامح في الإسلام : مفهوماً مصداقاً » ، وقد
أوردناهما في هذا الجزء من « فكر ومنبر » ، بلحاظ هذه المناسبة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيها الإخوة المسلمون :

في وقت كَثُرَتْ فيه المصطلحات ، وتزاحمت على الشَّفاه ، وراح الناس يُضمِّنونها ماشاؤوا من المعاني ، ويُعطونها ما يريدون ، وما تملي عليهم أهواؤهم من دلالات .

في هذا الوقت وجدتني مضطراً لبيان بعض المصطلحات من منظور أسأل الله أن يكون مسلماً .

والمصطلحات - كما تعلمون - منفذٌ يعبر عن العقيدة ، ولذلك ينبغي ضبطه ومعايرته على شريعة الله ، وسنة المصطفى ﷺ حتى يعبر التعبير الصادق عن هذه العقيدة بحق ، وعن صفاتها ونقاها بصدق .

ويوم اتخذ اليهود بعض المصطلحات وسائل للإساءة إلى المؤمنين ؛ جاء القرآن الكريم ليمنع استخدام هذه المصطلحات منعاً حاسماً واضحاً ، فقال : ﴿ لا تقولوا راعنا ﴾ ؛ لأن اليهود كانوا يستخدمون هذا المصطلح

للإساءة إلى المسلمين ، وإلى رسول المسلمين ﷺ .

﴿ لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا ﴾ (١) .

ونحن أمام ركामٍ من المصطلحات ، لا يعدو أن يكون موقفنا أحدَ أمرين : إما التصحيح ، وإما الرفض .

ومن المصطلحات التي تقتضي تصحيحاً : مصطلح الأمة .

فما هو هذا المصطلح ؟ .

وما هو مدلوله ؟ .

وما الدلالة التي ينبغي أن نعنيها من هذه الكلمة ، ونحن نتكلم أمام الناس عنها ، أو نرسلها أمام أشخاص ، أو أمام مناقشين ومحاورين ؟ .
الأمة :

ولاء وانتماء قائم على الفكرة والمبدأ ، ولا علاقة له بالجنس والدم والقربى .

مصطلح الأمة يختلف عن كلمة القوم ، لأن القوم جماعة تصل بينهم وشائج القربى ، ولذلك قال ﷺ :

[وكان كلُّ نبيٍّ يُبعث إلى قومه خاصّةً ، وبُعث للناس كافة] (٢) .

وقد ميّز الله - عز وجل - الأمة بمبادئها ، وميَّز - عن هذه الأمم - أمة الحبيب الأعظم ﷺ ، بمبادئها العقديّة والدعويّة ، فقال تعالى :

﴿ كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ (٣) .

ولأن المسلمين ارتبطوا بالحبيب الأعظم ﷺ ارتباطاً ولّاء قائم على الفكرة

الأمة: المصطلح والمقومات

والمبدأ ؛ سُمّوا بـ « أمة محمد ﷺ » ، ولم يُسمّوا بـ « قوم محمد » عليه الصلاة والسلام . وبناءً على هذا لا بدّ من ذكر هذه المقومات للأمة ، التي نمتلكها في ذهننا ، والتي نسعى إلى إيجادها :

أولاً- عقيدة تجمع بين أفرادها

عقيدة - بالنسبة إلى أمتنا الإسلامية - تتجلى في أن يقول الواحد منّا :
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، آمناً بالله رباً ،
بالإسلام ديناً ، بالقرآن دستوراً ، بيوم القيامة موعداً من أجل الحساب .

ثانياً- عبادة محدّدة الأشكال

تدلل على العقيدة الصافية الراسخة في قلوب الناس ، فالعقيدة التي ينبغي أن تظهر على الجوارح ، ينبغي أن تظهر عبادة تجسّد وتمثل هذه العقيدة النابعة من القلب ، والراسخة في الوقت نفسه في الفؤاد ، في داخل الإنسان .

عبادة تربط بين أفراد أمتنا محدّدة بأشكالها ، جاء توصيفها من ربّ العالمين ، وجاء تشكيلها من رسول الله ﷺ . فكم مرة قال ﷺ :
[صلّوا كما رأيتموني أصلي] (٤) .

وقال ﷺ وهو يقوم بالحج : [لتأخذوا عني مناسككم] (٥) .
وبين للناس كيفية الصيام ، وكيفية الزكاة ، وكيفية الحج ، وكيفية الصلاة .

ثالثاً - سلوك عام ينبثق عن اللفظة القرآنية

وبين هذا السلوك ، وبين اللفظة القرآنية ، أو اللفظة الحديثية ، صلة واضحة قائمة على فهم صحيح ، فما من مسلم ينبغي أن تخرج أفعاله عن الارتباط باللفظة القرآنية ، أو اللفظة الحديثية ، ولهذا كان علماء الأصول يتحدثون عن الأحكام التكليفية .

فلا يعدو أن يكون تصرف من تصرفاته تحت إحدى هذه الأحكام ، فإما أن يكون مباحاً ، وإما أن يكون حراماً ، وإما أن يكون واجباً ، وإما أن يكون فرضاً ، وإما أن يكون مكروهاً ، وإما أن يكون مندوباً . وحين تحدث الأصوليون أيضاً عن خطاب الله - عز وجل - ، وعن الحكم قالوا :
(الحكم : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد) .

الأمة يجمعها سلوك موحد ينبثق عن اللفظة التشريعية التي يجسدها القرآن الكريم ، والسنة الشريفة .

رابعاً - منهل تاريخي واحد

رابع مقومات هذه الأمة - وأحب أن أذكر ذلك بشيء من التفصيل - منهل تاريخي واحد تتفق وصنّاعه في الأصول التي تحدثنا عنها . فتاريخنا إنما هو تاريخ أولئك الذين يؤمنون بالعقيدة ، ويقومون بالعبادة ، وتنتظم سلوكياتهم تحت قنطرة القرآن الكريم والسنة المشرفة . هؤلاء هم الذين نتسبب إليهم ، وهم الذين ننتمي إليهم ، وهم الذين تربطنا وإياهم وشائج قوية .

ولا ضيرَ - أبداً - في أنْ نفصلَ في هذه النقطة لنقول :
إنَّ تاريخنا يتبدى من اللحظة التي خلّفناها ، إلى آدم عليه السلام ،
مادام صنّاع هذا التاريخ يؤمنون بالأصول التي نؤمن بها ، بالعقيدة التي
ندين بها ، وقاموا بالعبادة التي حدّدت من قبل ربّنا عزّ وجلّ ، وسلّكوا
بأفعالهم ما أمرهم الله تعالى أنْ يسلكوا . وعلى سبيل المثال فإننا نذكر مايلي
ونقول :

إنَّ إبراهيمَ عليه السلام من تاريخنا ، لكنَّ أباه ليس من تاريخنا .
إنَّ امرأةَ فرعون من تاريخنا ، لكنَّ فرعون ليس من تاريخنا .
إنَّ لوطاً من تاريخنا ، لكنَّ امرأته ليست من تاريخنا .
إنَّ نوحاً عليه السلام من تاريخنا ، لكنَّ ابنه ليس من تاريخنا . .
﴿ قال يانوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي أَهْلَكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٦) .
﴿ وإذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي - أولئك الذين تربطني وإياهم وشائجُ الدَّمِ
والقُرْبَى - قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٧) .
إنَّ الخنساءَ - وبكلِّ بساطةٍ أقول هذا - يومَ بكتُ صخرًا بكاءً جاهلياً
لم تكنْ في تلك اللحظة من تاريخنا ، يومَ بكتُهُ وأبكتُ الناس عليه
فقلت :

يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا وأذكره لكلِّ غروبِ شمسٍ
ولولا كثرةُ الباكين حَوَلي على إخوانهم لقتلتُ نفسي

إنَّ الخنساء ، لحظتها هذه ، لن يمتدَّ إليها تاريخنا ، تاريخ أمتنا ، ولكن حينما عدلت الخنساء عن هذا الموقف ، إلى دخول صريح تحت قنطرة الإسلام ، فرفعت يدها لتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ، ولتقوم بعبادات الإسلام ، ولتجعل أفعالها مغطاةً بتشريع هذا الدين ، عندها انقلبت إلى مفردةٍ من تاريخنا ، صنعت تاريخنا ، فقالت كلمة سجَّلناها في صحائف تاريخنا يوم قيل لها : (إنَّ أولادك استشهدوا في سبيل الله) .

فقالت : (الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو الله أن يجعلني معهم في مستقر رحمته) .

إنَّها من تاريخنا ؛ يوم أعلنت الولاء القائم ، على أساس الفكرة والمبدأ لهذه الأمة .

لقد سمعتم شعر الخنساء وهي تبكي صخراً ، فاسمعوها وقد أضحت واحدة من تاريخنا ، من صنَّاع تاريخنا ، اسمعوها وهي توصي أولادها وقد غدوا إلى الجهاد ، وهي التي استقبلت نبأ استشهادهم بالكلمة التي ذكرناها ، لقد أوصتهم قبل أن يذهبوا فقالت :

(إنكم والله أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ما خُنت أباكم ، ولا فضحت خالكُم ، ولا هجَّنت حسبكم ، ولا خترت نسبكم . وأنتم تعلمون ما أعدَّ الله من الثواب الجزيل ، في حرب الكافرين ، واعلموا أنَّ الدارَ الباقية خيرٌ من الدارِ الفانية ، اصبروا وصابروا ، وربطوا واتَّقوا الله ،

الأمة: المصطلح والمقومات

فإن أصبحتم - إن شاء الله - غداً سالمين ؛ فاغدوا الى عدوكم مستبصرين ،
وبالله على أعدائه مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب شمّرت عن ساقها ،
وحلّت ناراً على أرواقها ، فيمّموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها ، عند
احتدام خميسها ؛ تظفروا بالغنم والكرامة ، في دار الخلود والمقامة) .
إنّها من تاريخنا وهي تقول مثل هذه الكلمات .

مبدؤ تاريخنا محمد ﷺ ، ومبدؤه الأنبياء قبله ، لكنّ أبا لهب وأبا جهل
ليسا من تاريخنا ؛ ما دمنّا نريد أن يكون التاريخ فاعلاً فينا ، لذا يجب أن
نضع قاسماً مشتركاً بيننا وبين صنّاع التاريخ الأوائل .

خامساً - اللغة الإسلامية

ودعوني أسمّها هكذا ، أقول اللغة الإسلامية ، وأعني بها اللغة العربية
يوم تبنّاها القرآن الكريم لغةً للتشريع الإسلامي ، يوم تبنّاها المصطفى ﷺ
من أجل أن يوصل المضامين والمعاني للناس .
ونخذوا - على سبيل المثال - رجلاً تجمعنا وإياه اللغة العربية ، لا اللغة
الإسلامية :

إنّه حينما يقرأ القرآن الكريم ، ويفسّره لا على أساس المصطلحات
الإسلامية ، وإنّما على أساس المصطلحات العربية ، فإنّه ربما فسّر الصلاة
بالدعاء ، وفسّر الزكاة بالطهارة ، لكنه حينما يعود إلى اللغة العربية على
أنّها اللغة الإسلامية ، على أنّها لغة القرآن الكريم ، على أنّ مصطلحات
القرآن الكريم مصطلحاته ، على أنّ مصطلحات الإسلام مصطلحاته ؛

فكر ومثير

سيُفسَّر الصلاة بالعبادة التي نقوم بها في اليوم خمس مرات ، وسيُفسَّر الزكاة بالعبادة التي يدفعها الأغنياء من أموالهم طائعين مختارين للفقراء .
فمَنْ فسَّر اعتماداً على اللغة العربية فقط كلمات القرآن الكريم ؛ فقال عن الصلاة هي دعاء فقط ، وقال عن الزكاة هي طهارة فقط ، واكتفى بهذا لا يمكن أن يدخل في إطار الأمة ؛ لأنه لم يمتلك المقوم الخامس من مقومات أمتنا التي نسعى إلى بيان حدودها ، وإلى تبيان إطارها ، وإلى وضعها في المكان اللائق ، من حيث الدلالة ، ومن حيث المفهوم .
هذه أمتنا بمقوماتها ، وهذا هو تعريف الأمة .

أيها الإخوة :

ومن هذه الأمة التي ذكرت مقوماتها ؛ نستمد جنسيتنا ، فجنسيتنا مسلمة ، جنسيتنا تعتمد على الانتماء والولاء لأمة الإسلام ، لأمة الحبيب الأعظم ﷺ .

جنسيتنا مستمدة من أمة جمعت بين أفرادها مقومات العقيدة ، والعبادة والسلوك ، والمنهل التاريخي الواحد ، ولغة القرآن الكريم .

هذه الأمة هي التي لا تجتمع على ضلالة ، كما قال رسول الله ﷺ ورواه الطبراني :

[لا تجتمع أمتي على ضلالة] ^(٨) .

هذه الأمة هي التي يكون أفرادها في حالة تشاور مستمر :

﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ ^(٩) .

أيها الإخوة :

الأمة: المصطلح والمقومات

ونحن نعيش صراعاً ، وما أظن الصراعَ بخافٍ عليكم ، نعيش صراع المصطلحات ، ونحن ندرك تماماً أنَّ هناك أشخاصاً يريدون من خلال النفاذ إلى تغيير المضامين لهذه المصطلحات ؛ أن يُغيروا لشبابنا وجهتهم ، أن يُغيروا ويلبسوا على مفكرينا أبعادَ مقومات أمتهم .

نحن نعلم أنَّ أشخاصاً كثيرين ينادون بالرجوع إلى قواعد العقل الأولى ، إلى معالم العقل الكلية ، يقولون هذا على سبيل الإجمال ، وحينما نطلب منهم أن يُفصّلوا في تغطية ما لمفردة سلوكية أو لمفردة اصطلاحية ، لنقول لهم :

هاتوا ما عندكم ، قدموا ما لديكم من تغطيةٍ منبثقةٍ عن العقل ، كما تزعمون ، لقضيةٍ ما ، لمصطلح الأمة مثلاً ، فإنَّهم يلزمون الصمت ، أو يقدّمون مضامين لا تتناسب وعقيدة الأمة .

ما هذه التفسيرات التي نسمعها لمصطلح « الأمة » ؟! ، والذي نريده أن يكون على الشكل الذي شرحناه .
أيُّها الإخوة :

حينما نسمع من غير المسلمين ، أو حينما نسمع أحياناً من بني جلدتنا تغييراً لهذا المضمون ، فإنَّهم بلا شك لا يسعون للخير ، ولكن لإخراج شبابنا من دائرة الإسلام الواسعة التي تشمل أفراداً في كل العالم ، ينتسبون ويتمون لفكرةٍ واحدة .

إنهم يريدون أن يفتتوا هذه الأمة من خلال ادعاءٍ سخيف ، أو وهمٍ لا جدوى فيه ، ولا رصيد من الصحة له ، من خلال تخيلٍ للناس أنَّهم

يبحثون في مصطلحات جديدة ، يريدون أن يضمّوها ما يعود على المسلمين بالقطيعة بينهم وبين دينهم .

اقرأوا - وسيكون هذا موضوعاً لخطب لاحقة - اقرأوا ما يتحدثون به عن الحداثة ، عن التراث ، كيف أنّهم يحاولون - جاهدين - أن يعطوا هذه المصطلحات مضامين لا تتناسب وعقيدة الأمة ، بل إنّهم من خلال الحداثة يريدون - أحياناً - أن يقضوا على عقيدة هذه الأمة .
أيّها الناس :

لقد سمعناكم نتحدثون ، ولكن لم نرَ لكم عملاً يسجّله التاريخ ، ولن أقول هذا اجتراراً بالنسبة إلينا ، ولكننا تحدثنا منذ أربعة عشر قرناً وإلى اليوم ، والحديث ما زال مقبولاً لدى كل العقلاء ، والحديث تقبله العقول الصافية ، وأكّدت ذلك وقائع لا تزال الدنيا تشهد على صحتها .

وأكّد على ذلك وجودنا في هذا البلد ، فلولا الإسلام ، ولولا المصطلحات الإسلامية ، ولولا الأطر الإسلامية ، ولولا المضامين الإسلامية ؛ لم نستطع أن نأتي إلى هذا البلد .

فالذي أتى إلى هذا البلد إسلام من خلال القرآن ، ومن خلال السنة ، ومن خلال رجال حملوا القرآن على أنّه كتاب الله ، وحملوا السنة على أنّها مواثيق تُبين المراد من كتاب الله - عزّ وجلّ - ، فكانوا بحق رجالاً .

إنّي ما أرى هؤلاء الذين يُناوئون مصطلحاتنا ، ما أراهم إلا جماعة يريدون أن يشدوا البساط من تحت أرجلنا ؛ من أجل أن يذهبوا بالبلاد والعباد ، ليرتموا في أحضان شرق يريد أن يقضي على العقيدة ، أو في

الأمة: المصطلح والمقومات

أحضان غربٍ يريد أن يقضيَ على الأخلاق ، وعلى الوجود الإنساني .
اللهم إنِّي أسألك بحقَّ القرآن و ألفاظه ، وبحقَّ القرآن وحروفه ،
وبحقَّ القرآن وآياته ، أن تُمتِّعَ عقولنا بالاهتداء إلى شريعتك ،
وأن تُمتِّعَ قلوبنا بمحبَّتكَ ومحبَّة نبيِّكَ .

نِعْمَ مَنْ يُسأل ربُّنا ، ونِعْمَ النَّصيرُ إلَهِنا .
والحمد لله ربَّ العالمين .

الهوامش

- (١) البقرة / ١٠٤ .
- (٢) رواه البخاري ، حديث رقم / ٣٢٨ / ، ج ١ ص ١٢٨ .
- (٣) آل عمران / ١١٠ .
- (٤) رواه البخاري ، حديث رقم / ٦٠٥ / ج ١ ص ٢٢٦ .
- (٥) رواه مسلم حديث رقم / ٣١٠-١٢٩٧ / ج ٢ ص ٩٤٣ ، والنسائي بلفظ « لتأخلوا مناسككم » ، حديث رقم / ٣٠٦٢ / ج ٥ ص ٢٩٨ .
- (٦) هود / ٤٦ .
- (٧) البقرة / ١٢٤ .
- (٨) قال في كشف الخفاء : « رواه أحمد والطبراني في الكبير وله شواهد عند الحاكم ، والترمذي ، وأبو نعيم ، وهو حديث مشهور المتن ، وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره » . أه مختصراً .
- ج ٢ ص ٣٥٠ .
- (٩) الشورى / ٣٨ .

الخطبة التاسعة

وضوح المسلم

* «الواضح رابع» ، و «من دعا على بصيرة كان عاقلاً ،
وأماً من دعا في السرايب فليس بعاقل» ، و «إنَّ هذا المنبر ليؤكد
للناس في كل مكان ، وفي كل زمان ، أنَّ الإسلام يتكلم من مكان
واضح ، وأنَّ الإسلام لا يتكلم في السرايب» .
إنَّها الكلمات التي طالما ردَّدها أستاذنا الدكتور في خطبته ، لتغدو
كيفية التزامها في عمله ، ودعا إليها كل من يعمل للإسلام ، وكل ساعٍ
لمبدئه .

ولم يخاف المسلم وهو الواضح ؟
لم يخاف وهو الذي يحمل للعالم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ .
ولم يخاف العالمُ من المسلم ، وهو الذي يعرض كتابه بيناً
كالشمس ؟ !

إنَّ هذا الوضوح الذي يدعو إليه أستاذنا الدكتور ، يقف في
مواجهة « السريّة » التي أورثت غموضاً ، وكانت الأسلوب المفضل
لأغلب الحركات والتيارات التي شهدتها ساحتنا العربية والإسلامية .
وإذا كنا لا ننكر ما تعرّضت له هذه الحركات من ملاحقة السلطات
لها ، سواء في مرحلة الاستعمار أو ما بعد الاستقلال ، إلا أنَّ العمل
السري لم يبقَ حالة طوارئ مؤقتة ، بل غداً منهجاً استراتيجياً أصيلاً ،
وقاعدة في عمل هذه الحركات ، أمّا العمل العلني فهو استثناء ليس
إلا .

وإذ يدعو أستاذنا إلى الوضوح فعلى أنّه مفرز من مفرزات الصفة
الثالثة للمسلم الداعية التي حلدّها أستاذنا بقوله في خطبة له :

« لا بدّ للمسلم من :

١ - معرفة الخطاب الذي هو الإسلام .

٢ - ومعرفة المخاطب : الذي هو الإنسان .

٣ - والجرأة » .

والجرأة وليدة التمكّن ، والثقة بالنفس ، المستمدة من أمرين اثنين :

أ - من اليقين بأهلية الرسالة ، والعلم الصحيح بها ، وهذا معنى معرفة الخطاب .

ب - ومن الجدارة الاجتماعية - بحسب اصطلاح المفكر الكبير مالك بن نبي رحمه الله - وهي تعني القدرة على التواصل مع الناس باللغة ، العقل ، الأسلوب المناسب ، وهذه نتيجة لمعرفة المخاطب الإنسان .

وإن سألت كيف أكون واضحاً ؟ فهله الخطبة تقول لك :

من أجل أن تكون واضحاً حدد لنا أموراً أربعة :

أ - الجهة التي ترتبط بها وتستمد منها .

ب - و منهاجك الذي تصدر عنه وتدعو إليه .

ج - وأسلوبك الذي تدعوه به .

د - والنظام الذي تتبناه ، ليحكم علاقتك بمن حولك ، ممن كان لك موافقاً ، أو مخالفاً .

غير أن هذه الخطبة لا تقول لك : إنك إن كنت واضحاً فلن تلقى من يحاربك ، أو لن تجد في طريقك من يعاديك ، ويزرع الأشواك في دربك ، ولكنها تقول لك :

إن الواضح رابح ، وإذ تكون واضحاً ، وفي وضوحك مقنعاً ، فسوف تصل كلمتك إلى حيث تنمو وتورق وتزهر ، وإن لاقيت

وضوح المسلم

ضراراً وأذى ، فلن يضرك من خالفك حتى يأتي أمر الله ، ولئن تجاوز
عليك أهل الباطل فلن تموت كلمتك ، واعلم أنها باقية ، وإن مت
أنت ، فالحق لا يموت ولومات صاحبه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ :

ما مِنْ صِفَةٍ تُمَيِّزُ الْمُسْلِمَ الْمُؤْمِنَ أَكْثَرَ مِنَ الْوُضُوحِ ، ذَلِكَ أَنَّهُ يَطْرَحُ نَفْسَهُ صَاحِبَ مَنْهَاجٍ ، وَيَطْرَحُ نَفْسَهُ قَدْوَةً وَأَسْوَةً ، وَمَنْ طَرَحَ نَفْسَهُ قَدْوَةً وَأَسْوَةً عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوُضُوحِ بِمَكَانٍ ، بِحَيْثُ يَسْتَبِينُهُ كُلُّ النَّاسِ ، لَا اعْوِجَاجَ يَتَلَبَّسُهُ ، وَلَا غُمُوضَ يِمَازِجُهُ .

ذَاكَ أَنَّ الشَّمْسَ فِي وُجُودِهَا لَا تَهْمُ النَّاسَ ، وَإِنَّمَا يَهْتَمُّ النَّاسُ لِإِشْرَاقِهَا وَجَلَالَتِهَا ، وَيَسْتَفِيدُونَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَمِنْ إِشْرَاقِهَا وَطُلُوعِهَا .
وَالْمُؤْمِنُ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ يَشْبَهُ الشَّمْسَ ، فَوُجُودُهُ وَإِنْ كَانَ مَهْمًا ، إِلَّا أَنْ إِشْرَاقَهُ وَظُهُورَهُ أَهَمُّ .

وَأَرْجُو اللَّهَ - عَزَّوَجَلَّ - أَنْ يَتَّبِعَنَا بِوُضُوحِ الشَّمْسِ وَجَلَالَتِهَا ، وَأَلَّا نَكُونَ غَامِضِينَ ، وَأَلَّا نَكُونَ مُسْتَتْرِينَ ، وَأَلَّا نَكُونَ مَرْتَابِينَ .

ولعلّ الوضوح في حياة المسلم يتجلى في أمور :

- ١ - يتجلى في الارتباط .
- ٢ - يتجلى في المنهاج .
- ٣ - يتجلى في الأسلوب .
- ٤ - يتجلى في العلاقات .

أولاً- الوضوح في الارتباط

أما من حيث الارتباط، فإن الله الذي هو نور السموات والأرض ربّه، والرسول الذي وُصِف في قرآن ربّنا بأنّه نورٌ جاء مع الكتاب المبين رسولهُ، والكتاب المبين الذي أنزله الله عزّ وجلّ لا ريب فيه كتابهُ .

بهذه الثلاثة يرتبط المؤمن، وكلّها واضحة، وكلّها جليّة، وكلّها تستقطب من فتح عينيه من أجل أن يحيا إنساناً واضحاً بيناً سعيداً في هذه الحياة، ليتلقّى بعدها حياة أفضل عند ربّ العزة .

ثانياً- الوضوح في المنهاج

أما من حيث المنهاج : فمنهاج المسلم المؤمن واضح أيضاً، يتجلى في الكتاب والسنة، ويتجلى في كلّ الفُهوم التي ترتبط بالألفاظ القرآنية، والألفاظ النبوية، بوسائل عقلانية، ووسائل لغوية، ووسائل شرعية صحيحة .

وضوح المسلم

منهاج المسلم لا تنتابه الغرابة، ولا يأتيه الباطل، ولا يمكن أن يزيغ عنه إلا زائغٌ، كتابٌ واضحٌ أنزله العزيز الكريم، فرقان أنزله الله فيصلاً بين الحق والباطل، بين الظلمات والنور، وسنةً نبويةً مشرفةً، جاءتنا بتبيان كل شيء .

هذا منهاج المسلم بالإجمال والاختصار، وقد تحدثت عن ذلك المصطفى الكريم ﷺ في حديث يرويه ابن ماجه: [تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك] (١) .

ثالثاً - الوضوح في الأسلوب

أمّا الأسلوب : فالوضوح يتجلى فيه من خلال كلمة قرآنية موجودة في كتاب ربنا، نُسبت إلى المصطفى ﷺ، ولكن الذي نسبها، والذي أمره أن يقولها هو ربنا تبارك وتعالى :

﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (٢) .

فطريقنا واضحة، وطريقنا لا التباس فيها ولا غموض، وأسلوبنا واضحٌ، ومنهاجنا واضح .

ومن أراد أن يعرفنا وأن يرانا، أن يكشف حقيقتنا، فحقيقتنا التي نقولها على المنبر هي نفسها التي نقولها للناس ؛ إن كنا في بيوتنا، إن كنا في مساجدنا، إن كنا في أي مكان ؛ لأننا نعلم أن ربنا الذي يراقبنا من أجل التلطف بالحقيقة، موجودٌ معنا في كل مكان :

﴿ وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير ﴾ (٣) .

رابعاً - الوضوح في العلاقات

أمّا العلاقات ، فإنّها واضحةٌ بوضوح القواعد والشرائع التي تغطي هذه العلاقات ، والتي تُقنّنها ، وتجعلها في قوالبها .

وإذا كانت هذه القواعد مبنوثةً في كتاب الله ، وفي سنة رسوله ﷺ ، وإذا كان كتابُ الله وإذا كانت سنةُ المصطفى ﷺ موجودين مبنوئين في كلِّ بقاع الدنيا ، ومعروضين لكلِّ من أراد أن يطلع عليهما ، فإنّه على الناس أن يفهموا أنّ علاقاتنا هذه واضحة ، ولما قلنا للناس ، ولما أحلناهم إلى كتابٍ بيّن واضحٍ موجود ، وإلى سنةٍ واضحةٍ موجودة .

لو أننا في علاقاتنا كنا لسنا بواضحين ، لما أحلنا إلى كتابٍ موجود ، إلى كتابٍ يقرؤه الناس في كلِّ بقاع الدنيا . هذا الكتاب موجودٌ هنا في المسجد ، في المكتبة ، في كلِّ مكان ، في البيت ، في الوظيفة ، حيثما أردت ، فهو الذي يحوي القواعد التي تغطي تلك العلائق التي نريد أن نبينها بيننا وبين الآخرين .

- فعلاقتنا مع الله ، عبوديةٌ وطاعة ، وهذا منشورٌ في كتاب الله .
- وعلاقتنا مع رسول الله ﷺ ، اتباعٌ ومحبة ، وهذا موجودٌ في كتاب الله . ونحن لا يمكننا أبداً أن نحيد عن هذا الكتاب ، أو أن نحيد عن هذا الوضوح الموجود في كتاب الله ، ﴿وقولوا للناس حسناً﴾ ^(٤) ، و ﴿ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾ ^(٥) ، ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين﴾ ^(٦) .
- علاقتنا مع المؤمنين ، موجودةٌ في كتاب الله تعالى :

وضوح المسلم

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٧) ، ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٨) .

- علاقتنا مع أهل الكتاب ، موجودة في كتاب الله :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٩) .

- علاقتنا مع العدو ، موجودة في كتاب الله ، قتالٌ حتى يُظهر الله الحقَّ .

- علاقتنا مع المعتصبيين ، أنه مَنْ قُتِلَ مِنْنا دَفَاعًا عَنْ أَرْضٍ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، فتلك شهادةٌ يَتَمَنَّاها القاصي والداني ، يَتَمَنَّاها المؤمن القوي والمؤمن الضعيف :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ (١٠) .

- علاقتنا مع عالم الغيب ، بعد أن أتانا مِنْ مصدرٍ موثوق ، وعبر طريق صحيحة أننا نؤمن بالملائكة ، ونؤمن بالجن ، ونؤمن باليوم الآخر ، ونؤمن بالجنة ، ونؤمن بالنار ، ونؤمن بالصراط ، ونؤمن بكلِّ ما أخبرنا به نبيُّنا المصطفى ﷺ .

- علاقتنا مع هذا المال الذي بين أيدينا ، موجودة في كتاب الله :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (١١) .

- علاقتنا مع أرضنا ، موجودة في كتاب الله ، نحُبُّها ولكنْ نحبُّ الله ورسوله قبل ذلك : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا

أحبَّ إليكم من الله ورسوله ﴿١٢﴾ . فالأرضُ ينبغي أن تكون محبوبةً ، إلا أن حبَّ الله وحبَّ رسوله يجب أن يتفوق على ذلك . وهذا ما ندلل به للآخرين على حبنا للأرض ، وعلى سعينا من أجل أن تكون أرضنا محتضنةً للإنسان الذي آمنَ برسالة السماء ، ودعا إلى تقوية إنسانيته ، وإلى بناء إنسانيته عبر تعاليم السماء ، وتجارب الأرض المستمدة من هذه التعاليم ، ولا يمكن للإنسان أن يحدد عن إنسانيته إذا رأى الحق أبلغ ، وإذا رأى الشمس ساطعة ، وإلا اتَّهم هذا الإنسان .

- علاقتنا مع كل الناس ، مع كل الأرض ، علاقتنا مع كل المستويات واضحةٌ بيّنة ، ولذلك نطرح أنفسنا واضحين .

نحن لا نريد الغموض لأنفسنا ، ولا نريد الغموض أيضاً لأي إنسان ، نحن نقابل الناس بما نملك ، بما هو في داخلنا ، ولا نقابلهم بوجوهٍ مختلفة ، ولذلك ينبغي على الناس أن يسمعوها منّا صريحةً ، وأن يُجلُّونا ، وأن يكبرونا على ذلك ، فنحن ما رأينا ولا أردنا أبداً بالإنسان شراً ، إنما نريد للإنسان كل الخير ، حيث آمناً بالإسلام نجاةً لنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ، حيث رأينا هذا الإسلام خيراً للإنسان حيثما وجد الإنسان .

ثم دعونا بعد ذلك الإنسانية ، وكثاً بذلك واضحين ، وكثاً بذلك كالشمس ساطعين ، كثاً بهذا ندعو الناس إلى الخير ، ومعاذ الله أن نريد بأي إنسان شراً ، وكيف يكون ذلك وربُّنا - عزَّ وجلَّ - يدعونا في كتابه الكريم أن نقول للناس حسناً ، وربُّنا يدعونا إلى أن نسعى إلى أن ندخل الناس في

وضح المسلم

دين الله، لأن في ذلك فلاحهم في الدنيا، وفلاحهم في الآخرة، لأن في ذلك فوزهم في الدنيا، ونجاتهم في الآخرة .

إن أردنا أن نقول للآخرين شيئاً؛ فلماذا نقول : هذا نحن، وهذا منهاجنا، وهذا أسلوبنا، وهذه علائقنا .

وبعد ذلك، على الآخرين أن يتأكدوا، فنحن - ورب الكعبة - لا يمكننا أن نحيد عن كتاب الله، ولا عن سنة المصطفى ﷺ، وما أعتقد أن عاقلاً يقول بضميره وقلبه خلاف هذا الكلام .

لن أنسى تلك القصة الرائعة التي يرويها صاحب الإصابة، يوم جاء النبي ﷺ رسولان من رجل يُسمى أكثم بن صيفي، قال لهما هذا الرجل: إذهبا إلى محمد فاسألاه: من أنت؟ وما أنت؟ وما الكلمات التي تدعوبها؟ . فجاء الرسولان إلى النبي ﷺ، فقالا له: من أنت؟ . فقال النبي ﷺ: [أنا محمد بن عبد الله] .

وهذه تعني الكثير، فهو النبي الطاهر من سلالة الطاهرين، من سلالة أشخاص حفظوا من السفاح، وحفظوا من الفساد وحفظوا من الفاحشة، ومن سمع من قريش، ومن غير قريش هذه الكلمة أدرك أن النبي ﷺ أوسط الناس نسباً .

وحين سألاه: ما أنت؟ وما الكلمات التي تدعوبها؟ .

قال: [عبد الله ورسوله، وأما الكلمات التي أدعو إليها فهي قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾] .

فلما سمع الرسولان هذه الأمور، عادا إلى أكثم بن صيفي، فقال لهما:
أخبراني . فقالا له :

أما من حيث النسب، فهو والله زاكى النسب، وأما ما هو - من حيث
الماهية، من حيث الهوية، من حيث الحقيقة - فهو رسول الله ﷺ .
وأما من حيث الكلمات، فقد ردّد علينا كلمات طلبنا منه أن يُعيدها
حتى حفظناها فاسمعها منا : فتلوها عليه .

وإذ بأكثم - وهنا أحبُّ من خلال أكثم، أن تكون هذه الكلمة موجهةً
لكل من يريد الخير بهذا البلد، ولهذا الانسان - إذ به يقول لرسوله :
(إن هذا النبيّ يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن سفاسفها، أسرعوا
بالدخول في دين محمد حتى تكونوا فيه رؤوساً ، ولا يسبقنكم إليه أحد ،
ولا تكونوا فيه أذئاباً) (١٣) .

إنّها كلمةٌ من عاقلٍ سمع الوضوح، سمع الحقيقة، إنّها كلمات رائعة،
فأيُّ عاقلٍ يرفض هذا الذي ذكره النبي ﷺ .

إنني أرجو أن نكون واضحين في علائقنا، وإنني أدعو المسلمين كافةً إلى
الوضوح، وإلى تبيان ما يعتقدون دون التباس، ولعلّ الآخرين يطلبون منّا
أن نكون واضحين، ونحن وربّ الكعبة أوضح من أن يُطلب منّا أن نكون
واضحين . نحن واضحون، ونحدّد الطريقة، ونحدّد المنهاج .

القرآن والسنة منهاجنا، وعلى بصيرةٍ ندعو إليهما، والله ربّنا، ومحمدٌ
ﷺ رسولنا، والقرآن كتابنا، والأخلاق الفاضلة الإنسانية مبتغانا،
والوصول إلى خير الإنسان - حيثما وجد الإنسان - دعوتنا، ومن أجل ذلك

نحيا، ونرجو الله عز وجل أن يُثبِّتَنَا على ذلك، وأن يُحيينا على ذلك .
نقول هذه الكلمات باختصار ؛ من أجل أن تغدو هوية لنا، من أجل أن
يقولها كل فردٍ مِنَّا :

الله والرَّسول، القرآن والسُّنة ، الدَّعوةُ على بصيرة، العلائقُ موجودةٌ
قواعدُها في كتاب الله وسنة رسوله، وغيرُ ذلك لا يمكن لنا أن نقول، أو أن
نصرِّح، أو أن نُعبِّر .

هذه هي حقيقتنا، وهذا هو وضوحنا، وهذه هي شمسنا، وهذا هو كلُّ
الذي نملكه، وكلُّ الذي ندعو إليه . ترى هل يقف المسلمون من أجل أن
يتنادوا إلى هذا الوضوح، إلى هذه الإشراقة ؟ .

اللهمَّ إنني أسألك أن توفِّقنا لخدمة ديننا، لخدمة بلدنا من خلال ما
نعتقد، لخدمة الإنسان، حيثما وجد الإنسان .

وفقنا ياربُّ، من أجل أن نستلهم قواعد العلائق من كتابك، من سنة
نبيِّك ومن منهاجه .

وفقنا ياربُّ، من أجل أن نقوى على قتال أولئك الذين يريدون بنا كلَّ
شرٍّ، يريدون مِنَّا أن نستكين لهم، الذين يُصرِّحون بأنَّهم يريدون بلادنا من
الفرات إلى النيل .

لا وربُّ الكعبة سيخسأون، لا وربُّ الكعبة سيكونون داخرين، لا
ربُّ الكعبة، فإن أطفأنا هناك في الأرض المحتلة، سيهبُّون يعلنون
الرفض - كلَّ الرفض - لأيِّ أمرٍ يريد أن ينالهم، أن ينال أرضهم، أن ينال
دينهم، أن ينال عقيدتهم .

وفّقنا يا ربُّ، واجعلنا ممّن يُبرهن على إرادة الخير للأمة ، من خلال
خدمة أرضنا هناك ، من خلال خدمة فلسطين ، خدمة هذه الأماكن المقدسة
التي يعيش فيها عدونا الفساد والقهر .
وفّقنا لذلك ، وأرنا يا ربُّ الحقَّ حقاً ، وارزقنا اتّباعه ،
وأرنا الباطل باطلاً ، وألهمنا اجتنابه ،
وإن أردتَ فتنةً بقوم فتوفّقنا غير مفتونين .
ربّنا آمناً بك واتّبعنا الرّسول ، فاكتبنا مع الشاهدين .
والحمد لله ربّ العالمين .

الهوامش

- (١) رواه ابن ماجه في السنن عن العرياض بن سارية، حديث رقم / ٤٣ /
ج ١ ص ١٦ .
- (٢) يوسف / ١٠٨ .
- (٣) الحديد / ٤ .
- (٤) البقرة / ٨٣ .
- (٥) النحل / ١٢٥ .
- (٦) فصلت / ٣٣ .
- (٧) الحجرات / ١٠ .
- (٨) آل عمران / ١٠٣ .
- (٩) آل عمران / ٦٤ .
- (١٠) البقرة / ١٩٠ .
- (١١) البقرة / ١٨٨ .
- (١٢) التوبة / ٢٤ .
- (١٣) الإصابة لابن حجر العسقلاني ج ١ ص ١١٠ .

الخطبة العاشرة

الإسلام دين لعقل

✽ رغم البحوث الكثيرة التي كتبها العلماء المسلمون عن العقل ، إلا أنَّ معظمها كانت تهدف إلى التوفيق بين ما اعتبرته اختلافاً ظاهرياً بين قناتين من قنوات المعرفة ، هما العقل والوحي .

ويعتبر كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله « موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » مثلاً على هذه الدراسات القيِّمة ، ومن قبله كتاب أبي الوليد بن رشد رحمه الله « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » .

ولم يكن واحداً من هؤلاء العلماء يتصور أن يتحدث متحدث عن الإسلام ليقول عنه : إنَّه منافٍ للعقل ، أو كابت لقدراته . يقول ابن رشد :

(وإذا كانت هذه الشريعة حقاً ، وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق ، فمئاتُ معاشر المسلمين ، نعلم على القطع ، أنَّه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، فإن الحق لا يفسد الحق ، بل يوافقه ويشهد له) . فصل المقال / ص ٣١ .

إلا أنَّ غياب التفكير العلمي ، وشيوع النظرة الخوارقية ، والذهنية التبريرية في المجتمعات الإسلامية فتح المجال أمام بعضهم ليطعن في عقل المسلمين .

ولا شك في أنَّ الإسلام الذي أطلق أكبر القدرات الإبداعية عبر مسيرة الحضارة الإنسانية لا يتحمَّل وزر ذلك ، وإنما تتحمَّله جملة ظروفٍ سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية مرَّت بها مجتمعاتنا ، ولا تزال خاضعة لكثير منها .

ونحن ندعو الباحثين في هذه المسألة إلى التركيز على القرون

الخمسة أو الستة الأخيرة ، إذ فيها ظهرت للعيان معظم عوامل هذا التخلف .

وربما كان كتاب المرحوم العلامة النابه الشيخ عبد الرحمن الكواكبي « أم القرى » ، محاولة مبكرة ومبدعة في هذا المجال . لقد غدت حقيقة تلك المقولات التي تزعم « لا عقلانية الإسلام » ، وهذه الخطبة ، دعوة لأصحاب هذه المزاعم إلى تدارك ما فاتهم من وقت ، والاهتمام بما هو أكثر فائدة لشعوبنا المسكينة القهورة ، التي تنتظر من أصحاب العقول فيها أن يعملوا على تنمية الروح العقلية والتفكير العلمي ، من خلال دراسات وإسهامات عملية واقعية .

لقد كانت مسيرة أستاذنا الدكتور الفكرية عامة ، وفي خطبة الجمعة بشكل خاص ، ثمودجاً يُحتذى في هذا المجال ، وقد قدّمنا في دراستنا للامح التجديد عند أستاذنا الدكتور ، وعند استعراضنا لهموم وقضايا خطبة الجمعة عنده ، شيئاً من إسهاماته حفظه المولى في رعاية هذا الجانب الخطير .

بالإضافة إلى ذلك ، تشكل هذه الخطبة تفريعاً على الخطبة الهامة : « الله مصلر علمنا فلتتعلم قرآنه » ، بماهي تأكيد على دور الإنسان في تأكيد صلاحية الكتاب بشكل عملي ، من خلال إعمال العقل - الذي هو الأمانة التي اختص الخالق تعالى بها الإنسان وحده - وتشغيله في فهم حقيقة « الوجود » ، ودور « الإنسان » فيه ، على ضوء الحقائق اليقينية التي جاء بها « الكتاب » .

لقد أسهم الخطاب « الإسلامي الشعبي » في تعميم الرؤية الخوارقية ، والنظرة الغيبية التي لا تستند إلى نقل موثق صحيح ، وهو خطاب ينبغي على العلماء والمثقفين المسلمين الوقوف في وجه حامله

الإسلام دين العقل

بحكمةٍ مع صبرٍ طويل ، وقد ألحنا إلى ما قدّمه أستاذنا الدكتور من
مساهمةٍ فعالة ، بواسطة خطبة الجمعة ، في تعميم لغةٍ علميةٍ مستندة
إلى الحقائق القرآنية ، مع كونها في نفس الوقت لغةً شعبيةً ، ليس بينها
وبين إنساننا العادي أسوار أو حواجز . بحيث استطاع أستاذنا حفظه الله
أن يقدم لجمهوره حتى أعقد القضايا التي تتعلق بأمّتنا ، تاريخاً
وحاضراً ومستقبلاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيُّها الإخوة المؤمنون :

منذ أيام ؛ التقيت رجلاً غيرَ مسلم، فقال لي :
إنِّي أرى تجافياً بين العقل والدين، وكأنَّ الذين يتدينون يتعدون عن
العقل، أو كأنَّ العاقلين غير كثيرين في عالم التدين، وراح يأتي ببعض
الأدلة على ذلك من خلال الواقع، كما ظنَّ أو ادَّعى أو وهم .
قلت له - وهذا ما أحببتُ أن أعرضه عليكم - قلت له :

لئنْ كان العقل بعيداً عن ساحة الدين، فإنَّما ينطبق هذا الأمر على الدين
الذي تتصوره أنت، أما على الإسلام، فإنَّ الإسلام دين العقل، وإنَّ العقل
ليجد أبعاده بكلِّ نواحيها في ساحة الإسلام، وإليك الأدلة :

١ - إنَّنا حين نذكر القرآن الكريم، ونتصفَّحه، بل نقرأ آياته وسوره، فإنَّنا
واجاون أنَّ القرآن الكريم يذكر العقل بمادته - بالعين والقاف واللام - أكثر
من خمسين مرَّة .

ويذكر اللب - واللب بمعنى العقل وإن كان هنالك خلاف - ست عشرة مرة، ويذكر النهى مرتين، ويذكر الحجر - وهو العقل - مرة واحدة .

إضافة إلى أن القرآن الكريم يكثر من ذكر التفكير والتفكير، والعلم والتعليم، والفكر والتعلم؛ وهذه إنما هي من وظائف العقل، بل من حركته، والآيات التي تتعلق بالفكر والتفكير، والتعلم والتعليم والعلم كثيرة جداً، بل إنها تكاد أن تكون العمود الرئيسي في كتاب الله عز وجل .

٢- وبعد ذلك، فإن الإسلام جعل العقل مناط التكليف، فلا تكليف من غير عقل، والإنسان الذي لا عقل له لا يكون مكلفاً في عالم الإسلام، فلقد قال ﷺ كما جاء في مسند الإمام أحمد :

[رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يشب، وعن المجنون حتى يبرأ] (١) .

ولا أريد أن أستعرض بالتفصيل كل ما قلته، لكنني أذكر أمامكم خلاصة الأمر .

٣- وإن للعقل مهمة، فما مهمة العقل عندك يا سائلي ؟ .
مهمة العقل عندنا :

أن يصل هذا العقل إلى الإيمان بالله عز وجل، وإلى الإيمان بالرسل الكرام، وأنهم صادقون فيما يُبلغون عن الله، وإلى أن يصل إلى أن القرآن كلام الله، ورسالة الله إلى الإنسان، مهمة العقل أن يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر .

فما مهمة العقل عندك من أجل أن تكتمل تصوراتك ؟ .

إذا كانت هذه مهمة العقل ، إذاً فنحن الذين نحترم العقل ، ونريد أن يسلك طريقه ليصل إلى تحقيق مهمته .

يا سائلي ، الإسلام دين العقل .

يا سائلي ، العقل يجد في الإسلام ذاته .

يا سائلي ، من لا عقل له لا دين له .

يا سائلي ، الإسلام عاقل ، بل إن الإسلام يُعقل ، ﴿ وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير ﴾ (٢) .

وعندما يعدل العقل عن مهمته ؛ لن يكون أمام الإنسان إلا الهوى ، فمن لم يكن عاملاً لعقله ، أو مُعملاً لعقله ، فإنه عند ذلك لا يتبع إلا الهوى ، لأنّ المشركين لم يكونوا يتبعون عقولهم ، وإنما اتبعوا أهواءهم .

﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم ﴾ (٣) .

حينما يعدل العقل عن مهمته ، إذن يتبع العقل الهوى ، لاجدال في ذلك . ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾ (٤) .

إنّه عليم وعقل ، لكنّه عدل بالعقل عن مهمته ، فكان مُتبعاً لهواه ليس إلا .

يا سائلي ، أتريد دعوة لاستخدام العقل في القرآن الكريم ، تعال انظر معي كيف دعا القرآن الكريم إلى استخدام العقل ، وإلى التفكير الذي هو وظيفة العقل :

﴿ ما اتخذ الله من ولدٍ ، وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ (٥) .

هذه محاكمة عقلية، هذه محاكمة تُقدّم لعقلك، هيّا من أجل أن تعمل عقلك أيّها الإنسان :

﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ﴾ (٦) .

هذه مادة من أجل أن تُعمل عقلك، فالعقل قوة محاكمة، تنظر أمامها القضايا من أجل أن تصل إلى النتائج، فهذه مادة تُقدّم في القرآن الكريم لعقلك، فهل يستطيع عقلك أن يعدل عنها ليقدم قضية أخرى ؟ .

يا سائلي، اسمع مني، لقد جاء رجل إلى النبي ﷺ، وأتى بعظم قد رُمّ، ففتّته أمامه، وقال له : يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما رُمّ - بعدما أضحي رميماً - ؟ . وظنّ الرجل، كما ظننت، أن الإسلام يعطلّ العقل، وأن الإسلام يقول للإنسان : اعتقد من دون عقل، لا . وإذا بالآيات تنزل على الحبيب الأعظم ﷺ لتخاطب هذا الرجل من خلال قناة عقله :

﴿ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يُحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقٍ عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه تُوقدون، أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، بَلَى، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ (٧) .

هل هذه مخاطبة عقلية، أم أنّها مخاطبة تُسلسل العقل بسلسالٍ لا تجعله يفكر ؟ .

لا يا سائلي، الإسلام دين العقل شئت أم أبيت، وإنّه رقي بالعقل من أجل أن يتخذ له مهمة، وأن تكون له وظيفة، وإلا صدّقني، وأين الحق لن

تجد مثل الإسلام في تعامله مع العقل ، وفي تقديره للعقل ، وفي تكريمه للعقل ، وإنَّ نبينا ﷺ جاءه رجل يسمى الحصين فقال له : ما هذا الذي بلغني عنك ، أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم ؟ .

فقال النبي ﷺ : [يا حُصَيْن ، كم تعبد من إله] .
فقال حُصَيْن : سبعة في الأرض وواحد في السماء ، .
فقال النبي ﷺ : [فإذا أصابك الضر من تدعو ؟] .
فقال حُصَيْن : الذي في السماء .
فقال النبي ﷺ :

[فيستجيب لك وحده وتشركه معهم ، أرضيته في الشكر أم تخافُ أن يغلب عليك ؟] .

فقال حُصَيْن : ولا واحدة من هاتين .
فقال النبي ﷺ : [يا حُصَيْن أسلم تسلم] .
فقال حُصَيْن : إنَّ لي قوماً وعشيرةً ، فماذا أقول ؟ .
قال النبي ﷺ : [قل : اللهمَّ إِنِّي أستهديك لأرشد أمري ، وأسألك علماً ينفعني] .

فقالها حصين ، فلم يقم حتَّى أسلم ، فقام إليه ابنه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه ، فلما رأى ذلك النبي ﷺ بكى (٨) .
إنَّه توجه لمحكمة عقلية يجد العقل فيها مداه .

وهاهو خالد بن الوليد لما أسلم ، وأتى النبي ﷺ ، قال له النبي ﷺ قوله المعروفة المشهورة : [يا خالد ، قد كنت أرى لك عقلاً رجوتُ ألاَّ يُسلمك

[إلى خير] (٩) .

العقل لا يُوصل إلا إلى الإسلام، والعقل لا يأتي إلا بخير من خلال كتاب الله، ومن خلال ما أتى به المصطفى ﷺ .
إنها حقيقة ينبغي أن تتفجّر في داخلنا، وأن نفجّر ها على صفحات كتبنا، وأن نُقرّها كل من يسكن الكون .
إنّ العاقل يُسلم، وإنّ غير العاقل ليلحد، إنها حقيقة لا مجال للنكران فيها، ولا مجال للارتياب، ولا مجال للشك .

اسمع مني يا سائلي، يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في حياة الصحابة: (أخذني والدي أبو قحافة إلى أصنام لما ناهزت الحلم، وقال لي: يا عبد الله، انظر؛ هذه آلهتك، وآلهة آبائك الشّم، وخلّاني وذهب، فنظرت إلى هذه الأصنام، واقتربت منها، وقلت لواحد منها: إني جائع فأطعمني، فلم يردّ، ثمّ قلت له: إني عارٍ فاكسني، فلم يردّ، قال أبو بكر: فحملت حجراً بيدي فضربت بها وجهه، فخرّ لثوّه) .
أرأيت أبا بكر، إنّه عقل يفكر، إنّه رجل عاقل قبل أن يُسلم، وعقله أوصله إلى إسلامه، وعقله هو الذي جعله يقول لهؤلاء المشركين الملحدين يوم قالوا: يا أبا بكر إنّ محمّداً يزعم أنّه ذهب إلى بيت المقدس، أو أسري به في ليلة واحدة، فقال كلمته العاقلة: (إنّ كان قالها فقد صدق) .

هذا رجل عاقل يا أخي :

وإذا لم ترّ الهلال فسَلِّمْ لأناسٍ رأوه بالأنصار
سَلِّمْ لعقلاء الأمة، سَلِّمْ لأنبياء الله، سَلِّمْ لرسول الله .

ويحك يا سائلي، أتسلمُ قيادَكَ لفرعون وهامان، ألقارون ؟،
أتسلمُ قيادتك لأبي جهل وأبي لهب ؟، أتسلمُ قيادَكَ إلى أولئك الذين
يسIRON على خطّهم إلى يومنا هذا .

أمُ تسلّمُ قيادَكَ إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأبي
بكر وعمر وعلي وعثمان والأشعري والباقلاني والغزالي والرازي ؟،
وهؤلاء كلهم، أعلنوا ربهم استسلاماً، فكانوا مؤمنين مسلمين، وكانوا
متدينين واعين .

أفأنت تعلمهم العقل، أم أنك تسليخ عنهم التفكير ؟ .
أنت يا سائلي تحتاج لروية من أجل أن تصدر أحكامك . لعلك تُصدر
أحكامك على ما تعرف، فلا تعمّم معرفتك يا أيها السائل .
إنّ العلاء بن الحضرمي أرسل رسالة إلى عظيم الفرس، فقال له عبر
كلمات طويلة ختمها بقوله : (إن ما أتى به محمد ﷺ جاء على أمنيّ أهل
الفكر، وفكر أهل النظر) .

يا سائلي، دخل أعرابي إلى النبي ﷺ، فخرج مؤمناً، ف قيل له : لمَ
أمنت ؟ . فقال الأعرابي : (والله، ما أمر بأمرٍ قال العقل ليتّ نهى عنه، ولا
نهى عن شيءٍ قال العقل ليتّ أمر به) .

إنّ العقل ليجد ذاته في شريعة ربّي، في قرآن ربّي، في سيرة رسوله
المصطفى ﷺ .

يا سائلي : أمّن العقل أن نحرّم الزنى، أم أن نحلله ؟ .
يا سائلي : أمّن العقل أن نحرّم الطهر، أم أن ندعو إليه ؟ .

يا سائلي : أَمِنَ الْعَقْلُ أَنْ نَدْعُوَ إِلَى الْعَفَافِ ، أَمْ أَنْ نُنَادِيَ بِالْفُجُورِ وَالْعُهْرِ ؟ .

يا سائلي : أَمِنَ الْعَقْلُ أَنْ نَدْعُوَ إِلَى الْخَمْرِ ، أَمْ أَنْ نَنْهَى عَنْهُ ؟ .
يا سائلي : أَمِنَ الْعَقْلُ أَنْ نَتَّبِعَ سِيرَةَ فَلَانٍ وَفَلَانِ ، أَمْ أَنْ نَتَّبِعَ سِيرَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ ؟ ، هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي أَثْبَتَ اللَّهُ رُسَالَتَهُ ، وَصَدَّقَتِ الْإِنْسَانِيَةُ وَاقِعَهُ ، وَشَهِدَتْ بِأَسْرَها بِإِمْكَانِيَةِ كَوْنِهِ قَدْوَةً لِكُلِّ الْبَشَرِيَّةِ ، أَيْنَمَا كَانَتْ ، وَعَلَى مَدَارِ التَّارِيخِ :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١٠) .

يا سائلي ، هَيَّا إِلَى اتِّبَاعِ مَنْ أَوْصَلَكَ عَقْلَكَ إِلَى اتِّبَاعِهِ .
أَخْبِرْنِي مَنْ تَتَّبِعُ فِي حَيَاتِكَ ؟ ، مَنْ الشَّخْصِيَّةُ الَّتِي تَسْكُنُ دَاخِلَكَ ؟ ، مَنْ الَّذِي تَسِيرُ عَلَى خَطَاةِ ؟ ، أَرِنِي نَتَاجَ عَقْلِكَ مِنْ خِلَالِ أَسْوَتِكَ ، مِنْ خِلَالِ قَدْوَتِكَ ، مِنْ خِلَالِ الشَّخْصِ الَّذِي تَتَرَسَّمُ خَطَاةِ .

يا سائلي ، أَمِنَ الْعَقْلُ أَنْ يَجْتَمَعَ النَّاسُ هُنَا وَهَنَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَخْرِجُوا وَصَايَا تَمْلِيهَا عَلَيْهِمُ الدَّوْلَةُ الْفُلَانِيَّةُ ، أَمْ الدَّوْلَةُ الْفُلَانِيَّةُ ؟ . هَلْ هَذَا مِنَ الْعَقْلِ ، أَمْ أَنَّ الْعَقْلَ يَتَطَلَّبُ مَنَّا أَنْ نَجْتَمِعَ تَحْتَ رَايَةِ الْقُرْآنِ ، لِنَتَوَاصَى بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، إِنْ فِي مِصْرَ أَوْ فِي سُورِيَّةَ ، أَوْ فِي أَيِّ مَكَانٍ ؟ .
يا سائلي ، يَا أَيُّهَا الْأَخُ ، إِنَّا بِحَاجَةٍ إِلَى أَنْ نَعِيدَ النَّظَرَ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْ عَقُولِنَا .

يا سائلي ، أَمِنَ الْعَقْلُ أَنْ نَعْقِدَ صَفْقَةَ اتِّفَاقٍ مَعَ « إِسْرَائِيلَ » ، أَنْ نَكُونَ مُسَالِمِينَ لِدَوْلَةٍ مُعْتَدِيَةٍ ؟ ، هَلْ هَذَا مِنَ الْعَقْلِ ؟ .

أَمِنْ الْعَقْل أَنْ نَقُولَ لِلْمُعْتَدِي : حَلَلْتَ أَهْلًا ، وَنَزَلْتَ سَهْلًا ، فِي رُبُوعِ
بِلَادِ إِسْلَامِيَّةٍ ، فَتَحَهَا إِسْلَامُنَا وَرَجَالُنَا ؟ ، هَلْ هَذَا مِنَ الْعَقْلِ ؟ . لَا وَرَبُّ
الْكُعْبَةِ .

أَمِنْ الْعَقْل أَنْ نَجْلِسَ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَتَوَاصَى فِي مُؤْتَمَرٍ كَبِيرٍ عَرِيضٍ لِيُخْرَجَ
هَذَا بِفِكْرَةٍ ، وَآخَرُ بِفِكْرَةٍ ، أَمْ أَنَّ الْعَقْلَ أَنْ نَقُولَ لَهُؤُلَاءِ : ادرِسُوا الْقُرْآنَ
الْكَرِيمَ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ فِيهِ مَا يَنَاقِضُ الْعَقْلَ فَاتُونَا بِهِ ؟ . وَإِنِّي مُعْتَقِدٌ سَلَفًا بِأَنَّ
الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ثَبَتَ نَسَبَهُ لِرَبِّ الْعِزَّةِ ، فَلَا مَجَالَ لِلْإِنْكَارِ هَذِهِ النِّسْبَةَ .

إِنَّ مِنَ الْعَقْلِ أَنْ نَقُولَ لَهُؤُلَاءِ : انظُرُوا كِتَابَ اللَّهِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ فِيهِ مَا
يُخَالِفُ الْعَقْلَ ، فَنَاقِشُونَا بِهِ ، الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَدْعُو إِلَى الزَّوْجِ ، وَيَنْفِي
الْإِبَاحِيَّةَ ، وَيَحْرُمُ الزِّنَى ، وَيَحْرُمُ الْفَوَاحِشَ ، الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَدْعُو إِلَى
النَّشَاطِ ، وَإِلَى الْعَمَلِ ، وَإِلَى الْجِدِّ ، وَإِلَى الْكِفَاحِ ، وَلَا يَرِيدُ مِنَ النَّاسِ أَنْ
يَعِيشُوا عَلَى غَرَارِ الْبَهَائِمِ ، مِنْ أَجْلِ إِبَاحِيَّةٍ يَتَرَاءَى خَيَالُهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ،
لَا يَأْسَأُ لِي ، الْإِسْلَامُ عَاقِلٌ ، بَلْ إِنَّ الْعَقْلَ فِيهِ ، وَلَنْ تَجِدَهُ فِي سِوَاهِ .

يَا سَائِلِي :

لَيْسَ هَذَا كُلُّ مَا لَدَيَّ ، لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَكَ كَلِمَةً وَاحِدَةً :
إِنْ دَرَسْتَ أَكْثَرَ مِمَّا دَرَسْتَ ، وَإِنْ وَعَيْتَ أَكْثَرَ مِمَّا وَعَيْتَ - وَاعْذِرْنِي إِنْ
خَاطَبْتُكَ بِهَذَا - فَإِنَّكَ سَتَصِلُ إِلَى مَا قَالَهُ رَبِّي لِلْمُصْطَفَى ﷺ :
﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (١١) .

هَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا تَقْبَلُ الشَّكَّ ، لَا تَقْبَلُ الرِّيبَ ، لَا تَقْبَلُ الْمَجَادَلَةَ ، لَا تَقْبَلُ
الْحَوَارَ ، إِنَّهَا حَقِيقَةٌ تَنْبُقُ مِنْ كُلِّ ذَرَاتِكَ .

إن أردت أن تكون على مستوى التفكير ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ ،
واعلم أنه لا حكم إلا من الله ، واعلم أنه لا صلاحية إلا من خلال سلوك
درب القرآن الكريم : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن
اتبعني ﴾ (١٢) . فمن دعا على بصيرة كان عاقلاً ، أما من دعا في السرايب
فليس بعاقل .

إن هذا المنبر ليؤكد للناس بكل مكان ، وفي كل زمان ، أن الإسلام يتكلم
من مكان واضح ، وأن الإسلام لا يتكلم في سرايب ؛ من أجل أن يقع
في أذهان الناس ما لا يقبله العقل ، إن المسجد ليس شكل المنطلق من أجل
فكرنا ، والمسجد علامة بارزة في ممرات التاريخ ، ذلك لأنه مفتوح الأبواب
لكل من أراد أن يدخله ، وإن المتكلم فيه إنما يتكلم بلغة واضحة ، قوامها
القرآن الكريم ، والسنة النبوية الطاهرة .

فهل وجدت ، يا سائلي ، بعد دراستك ما يناقض العقل في القرآن
الكريم ، أو في السيرة المشرفة أو في السنة النبوية المطهرة ، هل وجدت ذلك
يا سائلي ؟ ، قدم لي معلومة واحدة تناقض العقل ! .

إن العقل ليسجد راضياً في محراب الإسلام ، ولا يسجد العقل أبداً في
غير محراب الإسلام .

إن العقل ليسجد راضياً مقتنعاً مجللاً مكبراً معتقداً في محراب
الإسلام ؛ ليس إلا .

ولأنه لينهزم من أي مكان لا يعلن فيه الإسلام ديناً ، ولأنه لينهزم من أي
مكان لا يعلن فيه الإسلام شريعة حاکمة ، سلوا كل من جرب ، فإنهم

يخبرونكم عن هذه الحقائق التي تتجلى يوماً بعد يوم .
ولعلك يا سائلي ، لعلك ترى نماذج غير مقنعة في عالم الإسلام ، فإياك
وأن تحكم على الإسلام من خلالهم ، إياك وأن تحكم على الفكر من خلال
بعض الأشخاص الذين يطبقون الفكر تطبيقاً سيئاً . ما كان هذا تفكير
عاقل .

إياك وأن تحكم على الإسلام من خلال بعض المسلمين ، فليس هذا
بحكم العقل ، وإنما العقل ليحكم على الفكر من خلال مقوماته ، ويحكم
على الأشخاص من خلال التزامهم بهذا الفكر ، وإلا فحكمك جائر ،
وحكمك غيب في العقل .

بعد هذا ، هل يمكن أن ننصاع لوصايا تصدر عن غير كتاب الله ؟ ، هل
يمكن أن ننصاع لقرارات تتخذ من غير معين كتاب الله ؟ ، هل يمكننا أن نتبع
مراسيم يمكن أن تكون صادرة عن منهل غير كتاب الله ؟ .
لا ورب الكعبة .

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً ﴾ (١٣) .
إسلامك وتسليمك عنوان عقلك ، فاستمر على إسلامك من أجل أن
تؤكد عقلك .

إسلامك واتباعك لقرآن ربك عنوان عقلك ، فاستمر على قرآن ربك
من أجل أن تبرهن على عقلك . يا سائلي الكريم :
هذا بعض ما في الجعبة ، وأرجو الله - عز وجل - أن يوفقنا من أجل أن

فكرٌ ومنبرٌ

نسيرَ على درب العقل ، لأنَّ دربَ العقل يوصلنا إلى الإسلام ، إلى العبودية
لله ، إلى اتِّباع القرآن الكريم ، إلى التَّأسِّي بخير أسوةٍ للبشرية جمعاء
بالمصطفى الكريم ﷺ .

يا ربَّنَا أيدِّنا بتأييدٍ مِنْ عندك .
أكرمنا مِنْ أَجل أنْ نكونَ عقلاء ، في كلِّ تفكيرنا ،
في كلِّ سلوكنا ، في كلِّ اعتقادنا .
والحمد لله ربِّ العالمين

الهوامش

- (١) رواه أبو داود حديث رقم /٤٣٩٨/ ج ٤ ص ٣٩ ، وأحمد ج ٦ ص ١٠٠
والحاكم في المستدرک ج ٢ ص ٢٥٩ ، كلهم من حديث السيدة عائشة
رضي الله عنها .
- (٢) تبارک / ١٠ .
- (٣) القصص / ٥٠ .
- (٤) الجاثية / ٢٣ .
- (٥) المؤمنون / ٩١ .
- (٦) الأنبياء / ٢٢ .
- (٧) يس / ٧٨ - ٨١ .
- (٨) رواه ابن خزيمة ، كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه :
« هدي القرآن إلى الحجة والبرهان » .
- (٩) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ، ج ٤ ص ٢٥٢ .
- (١٠) سبأ / ٣٨ .
- (١١) محمد / ١٩ .
- (١٢) يوسف / ١٠٨ .
- (١٣) النساء / ٦٥ .

الخطبة الحادية عشرة

الشباب ربيع الأمة

* لا حاجة إلى استحضار أي نوع من الأدلة لتأييد الفكرة التي تنطلق منها هذه الخطبة ، وهي مسألة « الشباب » ، ومسؤولية الأمة - ممثلة بأصحاب القرار خاصة - نحو الشباب استيعاباً وتوجيهاً . وما تهدف إليه هذه الخطبة ، ينتظم ضمن خطة وضع اليد على الجرح ، والإشارة إلى مكنن الداء من جسد الأمة ، وهي خطة تدرج تحتها خطب كثيرة من خطب أستاذنا الدكتور حفظه الله ، منها سلسلة خطب « أمراضنا » ، و « مظاهر الخسواء الروحي » ، و « الإسلام والأسرة » ، وهذه الخطبة « الشباب ربيع الأمة » ، وغيرها .

إن كون أمتنا أمة فتية حسب المقاييس السكانية ، إذ تتجاوز نسبة الشباب عتبة الـ ٦٠٪ من إجمالي عدد السكان ، يدعو إلى التساؤل حول خمول وهمود هذه الفئة العظمى من الأمة ، وقصورها الواضح في الإنتاج والإبداع ، سواء في النواحي العلمية أو العملية .

ويشكل ما يعرضه أستاذنا الدكتور من ملامح استيعاب الإسلام للشباب وتغطيته لوجودهم باطنياً ، وظاهراً ، وحركة ، يشكل ذلك جرعات مضادة للعوامل التي أورثت شبابنا خمولهم ، ولا إنتاجيتهم ، ولا فاعليتهم .

إن روحاً غيوراً كتلك التي تكتنف كلمات أستاذنا - حفظه الله - لا بد أن تلاحظ عملية التهميش الكبيرة ، والإقالة التي يتعرض لها شبابنا اليوم ، ويمكننا أن نحدد أدوات التهميش فيما يلي :

- ١ - إثارة النوازع ، للقضاء على الأخلاق ، وتشجيع المادية الاستهلاكية ، وتزيين التحلل من القواعد الإيمانية والمثل الإنسانية .
- ٢ - إشاعة الفوضى في السلوك ، حتى لا يكون هناك عمل ،

ولا إنتاجٌ يسدُّ حاجةً، أو يسهم في تقدُّم .

٣ - إحلال الغوغائية - كما بيَّنا معناها في مقدمة هذا الكتاب - محلَّ الفكر ، للقضاء على العلم ، والتزهد في قيمة التحصيل العلمي ، والتهئيس من ثماره .

٤ - إماتة الطموح ، وترويع الأحلام الصغيرة ، فلا التزام برسالة أو دعوة ، ولا طموحات كبيرة ، وإنما أهداف عاجلة لا تتعب في مرادها الأجسام .

وتأتي هذه الخطبة في مواجهة أدوات التهميش هذه ، فالإيمان أساس الأخلاق ، وأصل كل فضيلة ، والعمل حربٌ على الفوضى ، والعلم غذاءٌ للعقل ، وميزان الفضل ، وأداة النهوض الكبرى ، والشجاعة والجهاد والتضحية هي التوظيف الصحيح لطاقت الشباب في خدمة الآمال والطموحات الكبيرة ، يُغْلَفُ ذلك كله الإخلاص ، الذي يعني تحديد الوجهة العليا ، والهدف الحاكم على المسيرة ﴿ وما خلقت الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون ﴾ .

هذا هو الشباب ، ربيع الأمة ، وشبابنا اليوم - إناثاً وذكوراً - مدعوون معاً ليكونوا - بما قدَّمه إسلامهم لهم - على مستوى ما تنتظره أمتنا ، فهم وحدهم من يبني لها غدها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ :

والربيع هو الشباب ، ومن هنا أحببت الحديث عن الشباب .
وإذا كانت أهمية الأشياء تتجلى في وسطها ، فإن ذلك ينطبق على
الإنسان في شبابه عمراً وزمناً . فالشباب قدوة لمن بعدهم ، ومعتمد لمن
قبلهم ، وإذا استقام الشباب ، استقام بنيان الإنسان ، أعني نوعه . وإذا
سقط الشباب ، سقط الإنسان .

ومن هنا قيل : حياة الأم بشبابها ، وموت الأم بشبابها . إن كان شباب
الأم شاباً أقوياء عاشت الأم ، وإلا ماتت .
ولاغرو أن نجد وسط القرآن الكريم ومتصفه سورة تحكي عن شباب ،
عن فتية آمنوا بربهم ، وزدناهم هدى ، لاغرو أن تكون سورة الكهف
السورة التي تقع وسط القرآن ، ولعل الاستثناس بذلك يدفعنا لقول ما
قلنا ، من هنا جاء سر توجيه الخطاب للشباب .

وإذا كان الشباب طاقة ، فلا بد من استيعابها حركة دائبة ، ولا بد من توجيهها تطلعا نحو هدف واضح مبين .

١- وما أروع الإسلام ! يوم نصب الهدف واضحا ، ويوم استوعب الشباب حركة ، فقال يحدد الهدف في أكثر من موضع :
﴿ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١) ، [اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ] (٢) ، ﴿ بَلِ اللَّهُ فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ (٣) .

نصب الهدف واضحا ؛ من أجل أن يستوعب تلك الحركة الدائبة القوية التي لا تعرف الملل ، فلا مجال - بعد هذا الوضوح - لأي تردد في إصابة الهدف ، ولا مجال - بعد هذا الوضوح - لأي تشكك في معرفة هذا الهدف .

٢- وإذا ما انتقلنا إلى الاستيعاب ، فإننا نجد أن الإسلام غطاك أيها الشاب ، غطاك تغطية رائعة بدعوة صريحة في أثناء كتابه الكريم ، وعلى لسان رسوله الكريم ﷺ ، وعبر أسوة صحيحة تجلت في حياته ﷺ ، وفي سيرة أولئك الذين ساروا على دربه ، فكانوا - بحق - أروع الأمثلة التطبيقية التي تضرب اليوم ، لشباب يسعون لبناء أمتهم بناءً يتناسب والإنسان ، بناءً يتناسب والحقيقة التي من أجلها وجد هذا الكون ، بناءً يصعد بالإنسان إلى سدة قيادة هذا الكون ، ليووجهه نحو مساره الصحيح ، وضمن هدفه الصادق الذي إن عدل عنه كان الكون خراباً ، وقضي على أصل الإنسان فكان تافهاً حقيراً .

لقد استوعبك الإسلام أيها الشاب :

أ- استوعب داخلك بالإيمان والإخلاص .

ب- واستوعب ظاهرك بالعمل والعلم .

ج- واستوعب نشاطك وقدرتك بالشجاعة والتضحية .

وانظر آيات القرآن الكريم تخبرك عن كل ما ذكرنا .

أ- استوعب داخلك

وأنت الذي تبحث عن شيء يقبع في داخلك ، يسدّد داخلك ، يجعل منك إنساناً متماسكاً في داخلك ، فما أقسى أن يبقى الإنسان ودخله في ضياع ! ، وما أصعب أن يعاني الإنسان فراغاً في داخله ! ، وما أشدّ مشقة ذلك الإنسان الذي ينظر داخله فلا يرى شيئاً ! ، فيحاول عبثاً أن يملأه بأنواع اللهو ليحقق بذلك دماراً ، شاء أم أبى .

استوعب داخلك بالإيمان ، فقال : ﴿ الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ (٤) ، بالإيمان الراسخ ﴿ إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ﴾ (٥) .

سل عن تطبيق ذلك ، أيها الشاب المسلم .

سل المصطفى ﷺ ، ولا أريد أن أذكر لك القصص وحسبي أن أشير لها

إشارة .

سل مصعباً عن إيمانه الراسخ .

سل سعداً عن إيمانه أمام أمه .

سل بلالاً ، والحجر يُوضع على صدره ، وكلمة الإيمان التي انبثقت عن داخله ، تتردد على لسانه قوية صارخة ، تُثعب الذين أمامه تقول : أحدٌ ، أحدٌ .

سل هؤلاء ، وسل دار الأرقم ، تلك التي حوت الشباب ، إذ كان رسول الله ﷺ في ذلك الوقت قد بلغ الأربعين من عمره ، وأبو بكر بلغ السابعة والثلاثين ، وعمر في السابعة والعشرين ، ومن بعدهم كثيرون أولئك الذين كانوا شباباً .

ب - بالإخلاص غطى داخلك

اقرأ كتاب الله : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ (٦) .
سل إخلاص هؤلاء .

سل هؤلاء كيف اخلصوا الله - عز وجل - ؟ .

سل خالد بن الوليد يوم جاء عزله فقال : (أنا لا أقاتل من أجل عمر ، بل أنا أقاتل من أجل رب عمر) .

سل علياً بن أبي طالب يوم لحق المشرك .

سل أخي المسلم يوم جيء إلى عمر ، كما يروي ابن جرير ، بسيف كسرى من ذهب ، وبزينة كسرى التي تعدل الكثير الكثير ، ووضعت أمام عمر ، فقال عمر : (إن قوماً أدوا هذا الذو وأمانة) ، فقال علي :
(يا أمير المؤمنين عففت عففت رعيته) .

سل جابرَ عَثَرَاتِ الكرام . .
أيُّهَا الشابُّ سلْ هؤلاء كيف غَطَّاهم الإسلامُ شباباً ؟ .

ج - غَطَّى ظَاهِرَهُم بِالْعَمَلِ

وَمَنْ الَّذِي دَعَا إِلَى الْعَمَلِ كدعوة الإسلام ؟ .

اقرأ آيات العمل في القرآن الكريم : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فسيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ورسوله والمؤمنون ﴾ (٧) ، بل اقرأ أروعَ مِنْ ذَلِكَ : ﴿ فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب ﴾ (٨) ، عملٌ مستمرٌّ دؤوب لا يعرف الكلل ، ولا يعرف الملل .

سلْ تطبيق ذلك في سيرة أولئك ، وفي سيرة مَنْ سار على نهجهم .
سلْ عقبة بن نافع يوم وقف على المحيط الأطلسي ليقول : (اللهمَّ لو أنِّي أعلمُ أنَّ بلاداً خلف هذا البحر لخضته ، اللهمَّ أشهد أنَّي لا أقول ذلك إلا ابتغاء مرضاتك) .

سلْ قتيبة يوم وقف على حدود بلاد الصين ، فقال له ناصح مشبَّط ، وما أكثر المشبَّطين ، قال هذا الناصح لقتيبة : لقد أوغلت يا قتيبة في بلاد الأعاجم ، وأنتَ بين أجنحة الدهر ، لا تعرف ماذا تأتيك من حوادث .
بمعنى ارجع ، ودعك من هذه الأمور ، فقال له قتيبة : (بشقتي بالله توغَّلت ، وإذا انقضت المدة لم تنفع العُدَّة) ، فأجابه : امض يا قتيبة فعزيمتك هذه لا يكلُّها إلا الله .

د - غطى ظاهرهم بالعلم

سل عن تغطية الإسلام للشباب في ظاهرهم حين دعاهم للعلم، وما أروع دعوة الإسلام للعلم !، ومن ذا الذي دعا الآخرين للعلم كما دعا الإسلام أتباعه .

سل آيات القرآن كم ذكرت العلم، أكثر من ثلاثمائة مرة .
سل أحاديث المصطفى ﷺ، بل سل طلب ربنا، وأمره لرسوله ﷺ: ﴿وقل رب زدني علماً﴾ (٩).

إسلامنا يحث على العلم، وفي تاريخنا العلماء، وبعدما كان الشعراء يسيطرون بمادة شعرية سخيصة، وجدت فيهم أصحاب التشريع، وجدت فيهم ابن مسعود، من يكتب عنه اليوم في ميدان التشريع، ليس على مستوى بلادنا وإنما على مستوى العالم .
أصبح فيهم ابن عمر .

أصبح فيهم أبو حنيفة، ذلك الرجل الذي لولا الإسلام ما كان شيئاً، إما أن يكون رجلاً يقف على الأطلال يندب الماضي، وإما أن يكون رجلاً يتغنى بالشعر، كما فعل امرؤ القيس، فبالخمر تارة، وبالسيف أخرى .
ولكن الإسلام حينما دعاهم للعلم، وجدوا في داخلهم صدى لهذه الدعوة، في داخل إنسانيتهم استجابة لهذه الدعوة، فاستجابوا مسرعين، وأقبلوا على ذلك ملبئين، فوجدت فيهم المشرع والعالم والفقهاء .
أيها الشاب :

سل أولئك الذين يكتبون القانون اليوم، ولقد قلت لكم إن عالماً بالقانون

الشباب ربيع الأمة

في بلاد الغرب يقول : « لو وكل إليّ اليوم أن أضع قانوناً مدنياً لتوجهت إلى مدوّنّة الإمام مالك ، ففيها سأجد كل شيء » .
إنّ الإسلام غطاك أيها الشاب يوم تريد لعقلك أن يفتّح .
إنّ الدراسة اليوم تجري لتعمل مقارنة بين أبي حنيفة وبين أفلاطون ، ولكنّ أبا حنيفة يمتلك مواد تشريعية أكثر من أفلاطون ؛ لأنّه اعتمد على معطيات السماء ، على القرآن الكريم .
سل الإسلام أيّها الشاب كيف يؤدّي رسالته إليك ، حينما تريد لعقلك أن يكون قوياً ، إنّّه يغطيكَ بالعلم .

هـ - غطّى قدرتك ونشاطك الجسماني المادي
غطى الإسلام ، أيّها الشاب ، قدرتك ونشاطك ، توجهك وتطلّعك الجسماني المادي ؛ حينما دعاك للشجاعة ، للتضحية .
دعاك إلى عدم الخوف إلا من الله عز وجل :
﴿ ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ (١٠) .
﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ، ألا إنّ نصر الله قريب ﴾ (١١) .
أيّها الشاب :

إنّ الإسلام دعاك لأن تكون شجاعاً ، تزدود عن الوطن الحقّ بسيفك بقلمك بتطلّعاتك ، دعاك لأن تكون مضحياً .

وسل أولئك ، كيف ضحى الواحد منهم بكل ما يملك . .
 سل صهيياً ، ذلك الرجل الذي ضحى بماله ليعود إلى رسول الله ﷺ .
 سل زيد بن حارثة ، الذي تلقى الحجارة عن رسول الله ﷺ في الطائف ،
 وهو يقول : (نفسي فداء لك يا رسول الله) .

سل أولئك الذين كانوا يقفون مدافعين عن دينهم ، يضعون صدورهم
 دريئةً لسهام الكافرين .

سل أولئك الذين وقفوا ، وقد صلبوا ، والواحد منهم كان يردد :
 ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
 من الذي يعرف سيرة الأبطال كتاريخ الإسلام ؟

من الذي غذى أمهات الأبطال ، بلبن القوة كما غذاها الإسلام ؟
 من الذي أرضع الصبية ، الذين نريد أن يكونوا في المستقبل حُمّة
 لدينهم ، حُمّة لوطنهم ، كهذا الإسلام ؟ .

إن المرأة في تاريخنا كانت تُرضع الطفل ، وفي الوقت نفسه ترضعه
 الشجاعة ، التضحية ، ليس من أجل امرأة فاجرة ، أو أمرٍ دنيوي ، إنما من
 أجل دين الله - عز وجل - .

إن أم أيمن لما بكت على فقدان رسول الله ﷺ ، سئلت ما الذي يبكيك
 يا أم أيمن ؟ . فقالت :

(لا أبكي على فقدان جسم رسول الله ﷺ ، ولكن أبكي على الوحي
 انقطع من السماء) .

إنها امرأة إن أرضعت ؛ أرضعت لبناً صافياً ، وإن أعطت ؛ أعطت قوة

صافية، إنها امرأةٌ إن رُبَّتْ؛ رُبَّتْ جيلاً كان من جملةِهم ابن الزبير، وكان من جملةِهم من ذكرنا .

أيُّها الشاب: إنَّ الإسلامَ غطَّاكَ بكلِّيتِكَ .

وبعد ذلك، قلْ لي ربُّكَ: ما الذي يدعوك للابتعاد عنه ١٩ . اللهم إلا في حالةٍ واحدةٍ، إن أردت الهروب من تبعات الإنسان، عند ذلك إن رضيت لنفسك هذا التبرير فابتعد عن الإسلام، ولن يدخل الإسلام إنساناً يبحث عن الهروب من تبعات الإنسانية .

إنَّ الذين يهربون من الإسلام إنما يهربون لجهلٍ تركَّز في داخلهم، أولعداوةٍ تأصَّلت في أفئدتهم، جرَّاء منفعةٍ خُذعوا بها، جرَّاء منفعةٍ لُوحَّ بها أمام أعينهم، فحسبوا الدنيا خارجةً عنهم إن لم يحوزوها، وما علموا أنَّ الدنيا ستنتهي وإن طالت .

سل التاريخ كيف يحكم على الكثيرين أمثالك، كيف لفَّهم بثوبه، وأنت ستُلفُّ بأحد ثوبين :

إمَّا ستُلفُّ بثوبِ النقاء والطهر، بثوبِ الشجاعة، بثوبِ التضحية ؛ وهنيئاً لك مهما عشت .

وإمَّا ستُلفُّ بثوبِ الوقاحة، وثوبِ الحقارة والدناءة والسواد، عند ذلك يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله، وعند ذلك لات ساعةٌ مندم .

أيُّها الشاب :

تذكروا أنَّكم بالإسلام ستجدون ذاتكم، تذكروا أنَّكم بالإسلام ستجدون هويتكم .

تذكروا أن الذي يمحكم قوة الشباب ونشاطه ، إنما هو ذلك الذي ولد في الربيع ﷺ ، وما كانت ولادته في الربيع عبثاً ، ولكن من أجل أن يفكر الشباب يوماً بعد يوم ، ساعة بعد ساعة ، لحظة بعد لحظة :

إن حياة لا يكتنفها الإسلام ، ولا ترفرف فيها رايات القرآن إنما هي حياة فارغة .

قولوا نحن مسلمون ،

وسلوا الله أن يثبتكم على ذلك ، في الدنيا والآخرة .

نعم من يسأل ربنا ، ونعم النصير إلينا .

والحمد لله رب العالمين .

الهوامش

- (١) طه / ٧٣ .
- (٢) رواه البخاري، حديث رقم / ٥٩٤٧ ج ٥ ص ٢٣٢٥ .
- (٣) الزمر / ٦٦ .
- (٤) النساء / ١٥٢ .
- (٥) الحجرات / ١٥ .
- (٦) القيمة / ٥ .
- (٧) التوبة / ١٠٥ .
- (٨) الشرح / ٧ - ٨ .
- (٩) طه / ١١٤ .
- (١٠) الأحزاب / ٣٩ .
- (١١) البقرة / ٢١٤ .

الخطبة الثانية عشرة

حبّ الحسين حبّ للشهادة

حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة

* إنَّ الحقَّ ثابت مصنون ، ومحفوظٌ بنفسه ، واضحٌ لمن أَراده ، غير أنَّ الفكرة إذ تتجسَّد في إنسانٍ يحملها ويمثلها ، ويدافع عنها ، فإنَّها تصبح أقرب للناس وأكثر التصاقاً بهم وأشدَّ ثباتاً .

ولقد سئلتُ السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ فقالت : « كان خلقه القرآن » ، أي لقد كان فكرةً متحركة تعيش بين الناس ، ويلاحظونها بكل حواسِّهم ، في مقابل « القرآن » ، الذي هو الفكرة نفسها ، مكتوبة أو متلوَّة .

وإنَّ هذا الحبُّ الذي أمرنا به رسول الله ﷺ حيال آل بيته الكرام عليهم السلام ، إنما هو الحبُّ للمبدأ ، الحبُّ للإسلام ، الذي رؤيَ فيهم أقوى ما يكون فهماً ، ومعايشةً ، ودعوةً ، وجهاداً في سبيله ، واستشهاداً .

وإنَّها لرؤيةٌ تجدد منطلقاً لها في هذا الاقتران بين القرآن الكريم وآل البيت - عليهم رضوان الله - الذي أعلنه رسول الله ﷺ :

[كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض]
ومن هنا كان عنوان هذه الخطبة : « حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة » ، إذ الشهادة قمةٌ ما يمكن أن تصل إليه علاقة الإنسان بالمبدأ ، وحبُّ الحسين عليه السلام ، حبٌّ لما مثَّله هذه الشخصية الرائدة من قيم سامية ، وأفكار إنسانية نبيلة . فلقد كانت حياته - عليه السلام - سلسلةً مواقف جريئة تتنظم كلها في خط الدعوة إلى الحق ، والدفاع عنه ، وفي سبيل ذلك كان استشهادهُ ، إنَّه الحسين بن فاطمة وعلي عليهم بركات الله ، حامل لواء المظلومين ، والذائد عن حياض المساكين ، وجلوة ثورات المقهورين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

باجتنابِ المعاصي تُدْفَعُ النَّارُ، وبفعلِ الفرائض تُنَالُ الْجَنَّةُ، وبالحبِّ نحظى بالقرب، وَمَنْ حَظِيَ بِالْقَرَبِ كَانَ مَوْضِعَ عَنَاءٍ إِلَهِيَّةٍ وَرِعَايَةٍ رَبَّانِيَّةٍ .
[فإذا أَحَبَبْتَهُ - هكذا يقول الله جلَّ وعلا في الحديث القدسي الصحيح - فإذا أَحَبَبْتَهُ كُنْتَ تُسَمِّعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَلِئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّه ، وَلِئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّه] (١) .

نعم بالحُبِّ تحظى، أَخِي الْمُسْلِمُ، بِالْقَرَبِ مِنْ اللَّهِ - عَزَّوَجَلَّ -، وَلَعَلَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ مَوْضِعِ الْحَبِّ ، وَعَنْ مَوْضُوعِهِ ، فَإِنِّي أَقُولُ :

وَالْحَبُّ مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ أَعْظَمُهُ لَا خَيْرَ فِيهِ ، فَلَوْلَا اللَّهُ مَا عُرِفَا
فإِنِّي قَائِلٌ لَكَ : أَحَبُّ اللَّهِ ، أَحَبُّ رَسُولِهِ ، أَحَبُّ آلِ بَيْتِ رَسُولِهِ ، أَحَبُّ الصَّحَابَةِ ، أَحَبُّ الْأَنْبِيَاءِ ، أَحَبُّ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ سَتَصِلُ إِلَى الْقَرَبِ

بفضل الله ، وعطائه ومَنِّه وغفرانه ورضوانه ومحَبَّته .
 مِن بَيْنِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْنَا أَنْ نَحِبَّهُمْ ، اخْتَرْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَعَسَايَ ،
 عَسَايَ أَنْ أُنْقَلَ حَبَّةً لِقَلْبِي ، وَأَنْ أَثْبُتَ فِيهِ ، وَأَنْ أُنْقَلَ حَبَّةً لِقُلُوبِكُمْ ، وَإِنِّي
 أَعْلَمُ بِأَنَّكُمْ تَحِبُّونَ ، وَأَنْ أَثْبُتَ فِيكُمْ .

إِنَّهُ حُبُّ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ، وَلَقَدْ اخْتَرْتُهُ لِسَبِيْنِ اثْنَيْنِ :
 أَمَّا السَّبَبُ الْأَوَّلُ :

فَلَأْتَنِي تَشَرَّفْتُ بِزِيَارَةِ رَوْضِهِ فِي الْقَاهِرَةِ ، وَالْحُسَيْنِ ، هُنَاكَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي :

فَلَأَنَّ ذِكْرِي مَوْلَدَهُ سَتَكُونُ خِلَالِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ .
 إِنَّهُمَا سَبَبَانِ مِنْ أَجْلِ الْحَدِيثِ عَنْ حُبِّ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
 وَسَلَامَاتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا .

أَيُّهَا الْمُحِبُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَآلِ بَيْتِهِ :

مَا أَرُوعَ أَنْ نَبْدَأَ حَبَّةً ، حُبِّ الْحُسَيْنِ ، بِحُبِّ آلِ الْبَيْتِ ! لِنَذْكُرَ الْحَدِيثَ
 الَّذِي يُرَوَّى فِي الصُّحُوحِ يَوْمَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِبَادَةُ مَرَجَلَةٍ (٢)
 مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ ، فَجَاءَهُ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ فِيهَا ، وَجَاءَهُ الْحُسَيْنُ فَأَدْخَلَهُ فِيهَا ،
 وَجَاءَهُ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ فِيهَا ، وَجَاءَتْهُ الزَّهْرَاءُ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وَقَالَ :

[اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي ، أَذْهَبَ عَنْهُمْ الرُّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ
 تَطْهِيرًا] (٣) . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا ﴾ (٤) .

حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة

إنَّه الحبُّ لآل بيت رسول الله عليهم السلام ؛ وبعد ذلك إذ تنتقل إلى ضرورة الحبِّ فلقد أمرنا بذلك .

وها هو النبي ﷺ يقول :

[أحبُّوا الله لما يغذوكم من نعمه ، وأحبُّوني لحبِّ الله ، وأحبُّوا آل بيتي الحبيِّ] (٥) . إنَّه حديثٌ في الترمذي .
ويقول ﷺ :

[والذي نفسي بيده ، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتَّى يحبَّكم - يعني أهل البيت - لله ورسوله] (٦) .

إنَّها دعوةٌ ، من أجل أن ننفي عن أنفسنا النفاق والكفر والبغضاء ، حتَّى ننظر قلوبنا ، من أجل أن نوجَّهها لحبِّ آل بيت رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم وعليهم سلاماته .

ويقول ﷺ كما في الترمذي :

[مَنْ أحبَّني ، وأحبَّ هذين ، وأباهما ، وأمَّهُما ؛ كان معي في درجتي يوم القيامة] (٧) .

إنَّها مسيرةُ الحبِّ الظافرة ، فمن لم يعشُ الحبَّ لربِّه ، ولرسوله ولآل بيته ، وللأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين ، فلا يمكن أن يكون ظافرَ المسيرة .

أما أنت أيُّها الإمام ، يا أبا عبد الله يا سيِّد الشهداء ، فما أروع المقالات فيك ! مقالاتِ المصطفى جدِّك ﷺ يوم قال عنك وعن أخيك الحسن - رضي الله عنكما - : [إنَّ الحسن والحسين هما ريحائتاَي من الدنيا] (٨) ،

فكر ومنبر

وإنه لحديث في البخاري . ويقول ﷺ : [الحسن والحسين سيّد شباب أهل الجنة] (٩) .

وأما عنك بالذات ، يا أيّها الإمام ، يا أبا عبد الله ، يا سيّد الشهداء ، فإنه يقول ﷺ ، كما في النسائي ومسنّد الإمام أحمد : [من سرّه أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنة ؛ فليُنظر إلى الحسين] (١٠) .

ويقول ﷺ ، في حديث يرويه النسائي والترمذي :
[حسينٌ منّي ، وأنا من حسين] (١١) .

ويقول ﷺ عن الحسن والحسين ، كما في مسنّد الإمام أحمد :
[اللهم أنّي أحبّهما فأحبّهما وأحبّ من يحبّهما] (١٢) .

ولقد كان الحسين - رضي الله عنه وأرضاه - مدللاً عند المصطفى ﷺ ، فلقد كان يأتي النبي ﷺ وهو صغيرٌ ليجلسه المصطفى ﷺ في حجره ، وتدخل أصابعُ الحسين لحيّة المصطفى ﷺ ، ويقوم المصطفى ﷺ فيفتح فم الحسين ، ويضع فمه في فم الحسين ، ويقول :
[حسينٌ منّي وأنا من حسين ، أحبّ الله من أحبّ حسيناً ، حسينٌ سبطٌ من الأسباط] (١٣) .

إنّه الإمام الشهيد ، سيّد الشهداء ، إنّه أبو عبد الله ، ناصر الحق ، والدّاعي إليه ، إنّه الإمام الذي ينبغي أن يكون قدوةً أمام شبابنا ، في عالمٍ يحتاج إلى الاقتداء بالحسين .

وإنّ شباباً لا يلتفتون إلى سيّد شباب أهل الجنة ، إلى من حبه فرضٌ علينا ؛ شبابٌ ينبغي أن يُنبّهوا في كلّ وقتٍ ، وفي كلّ آن .

حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة

يا أيُّها الشباب :

إنَّ قدوةَ تعني الحسين ، هي قدوةٌ رائعة ، إنَّ التأسِّي حينما يعني تأسيّاً
بالحسين هو تأسُّرٌ رائع .

يا شبابتنا :

الحسين كان سيِّداً في هذه الحياة الدنيا ، وسيؤول إلى مقام الشهادة في
الجنة .

يا شبابتنا :

نحتاج إلى قراءةٍ قدوتنا ، إلى قراءةِ الأسوة ، إلى قراءةٍ منَّ أمرنا الله أنْ
نسير على دربهم ، وأنْ نحَبِّهم .

يا شبابتنا :

إنَّ أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه قال كما في البخاري :
(ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ) (١٤) .

ويقول رضوان الله عليه :

(وَاللَّهِ إِنْ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَرَابَتِي) (١٥) .

إنَّه أبو بكر - رضي الله عنه - الفاهم العاقل .

يا شبابتنا :

إنَّ أردتم البطولة ، ففي صفحات سيرة الحسين ، إنَّ أردتم الرجولة ، ففي
صفحات سيرة الحسين ، إنَّ أردتم يا شبابتنا أن تعلموا كيف تكون الثورة ، منْ
أجل الله - عزَّ وجلَّ - ، ومن أجل الانتصار لكرامة الإنسان ؛ ففي صفحات
سيرة الحسين .

فكر ومنبر

يا شبابنا :

إن أردتم المثالية في مسيرة الشباب ، والتضحية من أجل المبدأ ، من أجل الحق ، من أجل الخير ، من أجل الفضيلة ، ففي صفحات سيرة الحسين .

[حسين مني وأنا من حسين] ، هكذا يقول ﷺ .

حسين مني نسلاً وأتباعاً والتزاماً وذريةً ، وأنا من حسين ولاءً ورعايةً ، أنا من حسين مكانةً وتقديراً ، أنا من حسين ، من أجل أن يكون امتداداً لخطي الذي تركت الأمة عليه :

[وأنا تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي] (١٥) .

أيها الشباب :

هل من عودة ، من أجل حب ظافر؟ من أجل مسيرة حب فاعل ؟ .

هل من عودة ، من أجل أن نضع في أذهاننا أولئك الرجال الذين سطروا أروع الأمثلة في كل مجالات الخير ، فكانوا السادة في الدنيا ، وكانوا السادة في الآخرة ؟ .

أيها الشباب :

هل من عودة من أجل أن نقرأ سيرة أولئك ، حتى نعيش وأذهاننا ملأى بأولئك الذين صنعوا لنا التاريخ المنور ؟

إن أذهان شبابنا تحتاج في كل عصر ، وفي كل آوان إلى اتقاد ، تحتاج إلى نورانية ، تحتاج إلى ضياء ، وذلك من خلال ملكيها - يا شبابنا - بسيرة أولئك الذين ارتضاهم الله - عز وجل - لنا أسوة وقدوة ، ودعانا إلى حبهم ، ودعانا إلى السير على دربهم وطريقهم .

حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة

أيُّها الشباب :

الحسين سيبقى رائداً ، فهيَّاً على طريق الحسين .

أيُّها الشباب :

إنَّ الحسين رضي الله عنه وأرضاه سيبقى النموذجَ لشبابنا لن نعدل عنه ، ولن نرضى به بدلاً .

أيُّها الإخوة ، أيُّها الشباب :

إلى قراءة سيرة أولئك ، إلى قراءة سيرة أولئك الذين نوروا لنا التاريخ ، بأروع السجلات وأجمل الصفحات ، إلى قراءة سيرة أولئك ، من أجل أن ننهض من وهدتنا ، فقلوبنا غطَّت عليها كثافةُ المادة ، فلم نعدْ نشعر بالحبِّ ولم نعدْ إلا من أولئك الذين يسعون لتدبير شؤون الحياة بمعزلٍ عن الآخرة ، وإنَّ الآخرة قريبةٌ منا ، وإنَّ لم نتفكَّر بها ، ونحن نعيش ذكرى أولئك ، فإنَّ الأمر قاسٍ ، وربَّ الكعبة ، وإنَّ الأمر شديد .

ألا أيُّها الإخوة ، يا شبابنا : فلنستيقظ بعد أن كدنا غموت .

فلنستيقظ يا شبابنا على التضحية والفداء .

فلنستيقظ يا شبابنا على الحبِّ والوفاء .

فلنستيقظ يا شبابنا على القرآن والسُّنة .

فلنستيقظ يا شبابنا على بناء الوطن ، من خلال محبَّتنا لربِّنا ، ولرسوله ، ولآل بيته ، ولصحابته ، وللصالحين .

فلنستيقظ يا شبابنا ، قبل أن يأتي غيرنا ليمارس علينا كلَّ ما تدفعه إليه المادةُ الطاغية .

فكر ومنبر

أيها الشباب :

إنَّ الحسين لا يرضى منّا أبداً أنْ نطأطئ الرأس لأولئك الذين يعتدون علينا .

إنَّ الحسين لا يرضى منا استسلاماً .

إنَّ الحسين لا يرضى منّا أنْ نكون مخاتلين في حياتنا .

إنَّ الحسين يريد منّا وضوحاً في الحق لنقول لكلِّ الدنيا : لاتنازل عن حقٍّ ولا استسلام ، ونحن نستمسك بعروة الحق .

إنَّ الحسين يدفعنا من أجل أنْ نقول للمعتدين ، لإسرائيل ، لكلِّ من يعتدي على أراضينا :

أيُّتها الباغية ، أنتِ باغيةٌ في أراضينا ، أيُّتها الفاجرة ، أنتِ فاجرةٌ في سلوكك ، أيُّتها المعتدية ، أنتِ معتدية في مكانك هناك ، ولا يمكن أبداً أنْ نعيش ونحن نرفع راياتِ الذلِّ معك ، وإنّما عيشُنا معك جهادٌ ، رسم معاملة لنا سيّدُ الكائنات ﷺ ، وطبِّقه وسار عليه إمامنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه .

أيُّها الإخوة :

إنْ سُئِلنا إلى مَنْ ننتمي ، فنحن منتمون لديننا .

وإنْ سُئِلنا عن كتابنا ، فنحن منتمون للقرآن الكريم .

وإنْ سُئِلنا عن رجالنا ، فنحن منتمون لأبي بكر وعمر ، ولعليّ والحسين

والحسن وحمة ، نحن منتمون لهؤلاء ، لزين العابدين وجعفر .

نحن منتمون لأولئك الذين كانوا قناديل الدنيا ، كانوا الشمس في سماء

حبُّ الحسين حبٌّ للشهادة

هذه البسيطة، كانوا الضياع، وإنَّهم ليقدمون المثال تلو المثال، حتى تمضي
هذه الأمة، وهي ظاهرةٌ على الحق لتلقى الله وهو عنها راضٍ .
تذكروا ما قاله النبي ﷺ في الحسين، وهو يخاطب الدنيا بأسرها :
[اللهمَّ إِنِّي أَحِبُّ الْحُسَيْنَ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ] .

اللهمَّ إِنَّا نُشْهَدُكَ أَنَّا نَحْبُكَ، وَنَحْبُ رَسُولِكَ، وَنَحْبُ آلِ بَيْتِهِ
وَنَحْبُ الصَّحَابَةِ، وَنَحْبُ التَّابِعِينَ،
وَنَحْبُ الْحُسَيْنِ صَاحِبِ الذِّكْرِ .
اللهمَّ أَشْهَدُ بَأَنَّنَا نَحْبُ الْحُسَيْنَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُكَ،
مَنْ يَمُوتَ عَلَى حُبِّ آلِ بَيْتِهِ، حَتَّى نَكُونَ شُهَدَاءَ .

نِعْمَ مَنْ يُسَالُ رَبُّنَا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ إِلَيْنَا .
والحمد لله ربَّ العالمين .

الهوامش

- (١) رواه البخاري ، حديث رقم / ٦١٣٧ / ج ٥ ص ٢٣٨٤ .
- (٢) مرجلة : يعني مرسله .
- (٣) رواه الترمذي حديث رقم / ٣٨٧١ / ج ٥ ص ٦٩٩ وقال حديث حسن وأحمد ج ١ ص ٣٣١ .
- (٤) الأحزاب / ٣٣ .
- (٥) رواه الترمذي حديث رقم / ٣٧٨٩ / ج ٥ ص ٦٦٤ وقال حسن غريب ، والحاكم في المستدرک ج ٣ ص ١٤٩ .
- (٦) رواه الترمذي حديث رقم / ٣٧٥٨ / ج ٥ ص ٦٥٢ وقال حسن صحيح وأحمد ج ٤ ص ١٦٥ .
- (٧) رواه الترمذي حديث رقم / ٣٧٣٣ / ج ٥ ص ٦٤١ وقال حسن غريب وأحمد ج ١ ص ٧٧ .
- (٨) رواه البخاري حديث رقم / ٣٥٤٣ / ج ٣ ص ٣٧١ ، والترمذي حديث رقم / ٣٧٧٠ / ج ٥ ص ٦٥٧ .
- (٩) رواه الترمذي رقم / ٣٧٦٨ / ج ٥ ص ٦٥٦ ، والحاكم ج ٣ ص ١٦٦ .
- (١٠) أخرجه أبو حاتم كما في ذخائر العقبى ص ١٢٩ ، وأبو يعلى في مسنده كما في مجمع الزوائد ، وقال سنده صحيح ، ج ٩ ص ٣٠٠ .
- (١١) رواه الترمذي رقم / ٣٧٧٥ / ج ٥ ص ٦٥٨ ، وأحمد ج ٤ ص ١٧٢ .

- (١٢) رواه الترمذي رقم / ٣٧٦٩ / ج ٥ ص ٦٥٦ . والحاكم في المستدرک
ج ٣ ص ١٦٦
- (١٣) رواه الترمذي، حديث رقم / ٣٧٧٥ / ج ٥ ص ٦٥٨ .
- (١٤) رواه البخاري، حديث رقم / ٣٥٤١ / ج ٣ ص ١٣٧٠ .
- (١٥) رواه مسلم حديث رقم / ١٧٥٩ / ج ٣ ص ١٣٨٠، والترمذي حديث
رقم / ٧٨٨ / ج ٥ ص ٦٦٣، وأحمد ج ٤ ص ٣٦٦ .

الخطبة الثالثة عشرة

النيت والهدف في حياة المسلم

النَّيَّةُ والهدف في حياة المسلم

* إن هذه الخطبة ، بالإضافة إلى الخطبتين الرائعتين : « هدف التعليم » ، و « أين تكمن إنتاجية الإسلام » تشكل مخططاً فريداً لنهوض مرَّجُوٍّ ، ورفيٍّ منشود ، وانطلاقةٍ واعية .

غير أن هذه الخطبة التي نحن بصددِها الآن ، هي العمود وعليها البناء ، وفيها نجد تأصيلاً متيناً لنظرية الإخلاص الإسلامية ، والتي لم نعهد أن أحداً من المفكرين الإسلاميين قام بمثل هذا الطرح المتَّسم بالعمق والبساطة في آنٍ واحد .

وفيها التأكيد على قيمة الدين المركزية في حياة الإنسان ، فالدين هو الذي يعطي للحياة المعنى والقيمة ، إذ يَخطُّ للإنسان الهدف ، والطريق إلى الهدف .

وهنا نجد ، ولأول مرة التفريق الدقيق بين مصطلح « الهدف » ، ومصطلح « الغاية » ، وبذلك يكون لوجود الإنسان معنى ، فلا تبدو الولادة والموت ، وما بينهما ، وما بعدهما ، ألغازاً ؛ بل حلقات في سلسلة الحياة اللامتناهية .

وربما كانت هذه القضية بالذات نقطةَ عَلامٍ جوهرية ، تبرز أهمية الإسلام وضرورته ، فالوضعية المادية - كما يقول محمد أركون - قد قلَّصت عالم الأشياء والبشر إلى مجرد وقائع وقوانين ، وفي مواجهة ذلك ترسم لنا هذه الخطبة الهدفَ وتحدد الغاية .

(نحن نعلم أن التكنوقراط يطرحون دائماً مسألة : كيف ؟ ، ولا يطرحون أبداً مسألة : لماذا ؟ ، ولكن ينبغي أن نذكرهم ، أن التقنية من أجل التقنية ، والعلم من أجل العلم ، والفن من أجل الفن ، والحياة من أجل اللاشيء ؛ كل ذلك يعني النسيان القاتل للمبدأ الأساسي

التالي : « ضرورة إخضاع الوسائل للغايات » ، وليس العكس ، إنَّ
العودة لهذا المبدأ ، والإلحاح على أهمية « المعنى » و « الهدف »
يعني استذكار الله .
محمد أركون : « الإسلام والأخلاق والسياسة » ، ص / ٢٢٤ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

العمل ، وأعني به العملَ الإنساني يتكون من : هدفٍ وسلوكٍ ونيةٍ ، وإن شئتم الترتيب قلت : يتكون من نيةٍ وسلوكٍ وهدفٍ . وإنَّ عملاً من دون نيةٍ عملٌ مبتور ، وإنَّ عملاً من دون هدفٍ عملٌ مهجور ، والنيةُ والهدف حاكمان على العمل صحةً وخطأً ، وجوداً وعدماً .

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ ^(١) . لأنه لم يكن بنيةً صحيحةً ، ولم يتَّجه إلى هدف قوي .

وإذا ما أردنا أن نتحدث عن النية والهدف تعريفاً ، أي من حيث التعريف ضمن قوالب الإسلام وقواعده قلنا :

١ - إنَّ النيةَ هي المنطلقُ الداخلي للسلوك ، والباعثُ الذي يقبع قبل بداية السلوك ، ويستمرُّ معه إلى نهايته .

هذا المنطلق ، وهذا الباعث وبكل وضوح هو الله عز وجل ، ومن الله ينطلق السلوك ، ومن الله يبدأ .

٢- والسلوك أمر نظري وعملي ، والله - عز وجل - يقول : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ ^(٢) ، لتكن البداية للقراءة من ربك ، وليكن العمل الذي يأتي ترجمة للقراءة - من باب أولى - من ربك أيضاً ، فهذه هي النية .

٣- أمّا الهدف فهو الأمر الذي يُراد تحقيقه بعد السلوك في الدنيا والآخرة .

- أمّا في الدنيا ، فإن هدف الإنسان حين يعمل ، أن يكون سلوكه هذا قد وقع وفق التصور الصحيح المنبثق عن الأمر الإلهي ، و النابع عن التكليف الذي جاء عن أمر ربنا ، بصورتيه القرآنية والحديثية الشريفة ، هذا في مجال الدنيا .

﴿ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ﴾ ^(٣) ، أي موافقاً لما أمر الله عز وجل ، من خلال القول ، ومن خلال العمل ، ومن خلال اللفظ ، ومن خلال السلوك ، ومن خلال الحديث ، ومن خلال التحرك .

- وأمّا في الآخرة ، فلا يعدو أن يكون هدفنا حينما نعمل ، ولا يعدو أن يكون هدفنا حينما نسلك ؛ إلا القبول المرجو ، ونرجو الله - عز وجل - أن يكون سلوكنا ، وأن يكون عملنا مقبولا عنده ، والثواب بعد القبول حاصل غير مقصود .

إنّما نهدف أن يكون العمل مقبولا ، فإذا ما قبل الله أعمالنا فقد حققنا هدفنا بلا شك ، وإذا ما قبل الله لنا أعمالنا فقد حققنا الهدف النبيل ، الذي

يحقق بذلك إنسانيتنا ووجودنا .

هذه النية وهذا الهدف ، من خلال الترجمة الإسلامية لهما ، ومن خلال التعريف الإسلامي لهما ، نستطيع أن نتحدث عنهما بشيء من التفصيل أيضاً :

نستطيع أن نتحدث عن النية التي تشكل جزءاً أساسياً من العمل ، كما المحنا في بداية الحديث ، نستطيع أن نتحدث عن النية ، تلك التي إذا صُبَّت في قوالب الإسلام غدت من حيث المصطلح إخلاصاً ، والله عز وجل حينما قال : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (٤) ، أراد بذلك أن يتوجه إلى النية التي تشكل جزءاً من العمل .

والمصطفى ﷺ دعا إلى أن تكون النية جزءاً أساسياً من العمل ، بل الجزء الأهم من هذا العمل ، من خلال حديث صحيح صريح يرويه البخاري ومسلم ، وكلنا يعلمه :

[إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى] (٥) .

والفقهاء في كتبهم يقولون : من صلَّى بدون نية فلا صلاة له ، ومن صام من دون نية فلا صيام له ، ومن حج من دون نية فلا حج له ، ومن قام بأي أمر عبادي من دون نية فلا يمكن أن يحقق الهدف المرجو من الأمر العبادي ذاته ، المنبثق عن قرآن ربه ، عن حديث مصطفاه ﷺ .

أيها الإخوة المؤمنون :

هذه هي النية ، وهذا هو الهدف ، واليوم - لن أقول ويح اليوم - يتخبط الناس في الشرق والغرب ، يتعثرون ، يبحثون عن نية سابقة للسلوك ،

وعن هدف يُراد تحقيقه بعد السلوك، فلا يجدون شيئاً .
 في عالم اليوم، وبكل بساطة، سلوكٌ منفصلٌ عن النية والهدف، وإن
 وجداً فهما قاصران، لأن الإنسان لا يمكن أن يحدد نيةً لإنسان مثله، إذ
 الإنسان في وجوده المادي صغيرٌ وصغيرٌ جداً، ولكنه بانتمائه من خلال
 نيته لله عز وجل، ومن خلال هدفه لله - عز وجل -، يكبر ويكبر حتى يغدو
 محبوباً لرب العزة جلّت قدرته .

وإذا ما أحبه الله إذاً فما أكبره ! وما أعظمه ! وما أجمله ! وما أروع ! .
 أخبروني أيها البشر عن نية لسلوكم، وعن هدف لسلوكم، فإن
 وُجِدَت النية، ولا بدّ، فليست كبيرة، كما هو الله، وإن وُجِدَ الهدف
 فليس عظيماً كما هو القبول عند رب العزة - جلّت قدرته - الذي خلقك
 فسوّاك فعدلك .

إن وُجِدَت النية، ولا بدّ، وقد يتحدّث غير المسلمين، غير الذين يؤمنون
 بالله، عن النية، فإن تحدّثوا عنها، فستجدونها أيها العاقلون صغيرة، إن
 لم تكن حقيرة .

وإن تحدّثوا عن الهدف، وجدتموه محصوراً في حدود هذه الدنيا، ولم
 يتجاوزوها إلى آخرة هي أقوى من الدنيا، في الوجود، وهي أقوى من
 الدنيا في نسبة الحياة فيها :

﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ (٦) .

أيها الشباب المسلم :

من خلال نية حدّد معالمها الإسلام، ومن خلال هدف حدّد قواعده

النَّيَّةُ والهدف في حياة المسلم

الإسلام، وحقَّق رؤيته الإسلام، تستطيع أن تكون إنساناً فريداً، ومن هنا كان سلوكك متميزاً، ومن هنا كان عملك متميزاً، ومن هنا أيُّها الإنسان المسلم كنت متميزاً، لأنَّ الآخرين لن يصلوا إليك، ماداموا بعيدين عن الله عزَّ وجلَّ، بعيدين عن ربط النَّيَّةِ والهدف بالله عزَّ وجلَّ.

أيُّها الإنسان:

بالنَّيَّةِ والهدف الإسلاميين تقضي على ترددك، فكم من سلوكٍ ضاع لأنَّه لا نيَّةَ له، ولا هدفَ له! وكم من سلوكٍ تبعثر لأنَّ النَّيَّةَ فيه ضائعة، ولأنَّ الهدف فيه ضائع!

كم من عملٍ إنساني كان بنيته الإسلامية، وبهدفه الإسلامي يمكن أن يحقق للإنسان وجوداً رائعاً! وما كلامنا عن التجارب بمنعزل، فالتاريخ الإسلامي خيرُ شاهد على ذلك، والمسلمون - حتى في تفرُّقهم - من خلال النظر إلى أفرادهم خيرُ شاهدٍ على ذلك أيضاً.

أيُّها الإخوة:

يتردَّد الناس ويتغيَّر الناس، فهناك تنافر بين النَّيَّةِ التي يضعونها، والسلوك الذي يسلكونه، والهدف الذي يرسمونه، لا انسجام بينهم، هنالك تبعثرٌ، هنالك تنافرٌ، وبالتالي هنالك ضياعٌ.

أمَّا المسلم فما أجمل انسجامه! وما أروع هذا الانسجام بالنَّيَّةِ الموافقة، والسلوك الموافق، والهدف الموافق!

﴿وإنَّ لنا للآخرة والأولى، فأنذرتم ناراً تلظى، لا يصلاها إلا الأشقي، الذي كذب وتولى، وسيُجنَّبُها الأتقى﴾

سلوكه: ﴿الذي يُؤتي ماله يتزكى﴾

نيته: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾

هدفه: ﴿ولسوف يرضى﴾ (٧).

سيرضيك ربك بقبول عملك، وإذا رضيك ربك، وأرضاك ربك، إذا
فيا هنالك، يا سرورك، يا لروعة الوجود فيك إذا أرضاك ربك .

سيدنا معاذ بن جبل - رضي الله عنه وأرضاه - يقول: (قوام هذه الأمة
الإخلاص، وهو الفطرة فيها) .

والله عز وجل يقول:

﴿وقل اعملوا فسيرى الله﴾ - الذي انطلقتم من رضاه - ﴿فسيرى الله

عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة﴾ - هناك
سيحقق الهدف في صورته الأخروية - ﴿فينبئكم بما كنتم تعملون﴾ (٨) .

أيها الإنسان:

نيتك وسلوكك وهدفك في إسلامك - بلا شك - خير دواء لتنافرك،
لتعثرك، لضياحك، هيّا التزم الإسلام نيّةً، هيّا التزم الإسلام سلوكاً، هيّا
التزم الإسلام هدفاً .

إنّ وحدة النيّة والسلوك والهدف خير دواءٍ - أيضاً - من أجل أن
تكون متقناً لعملك، وإنّ التنافر بين هذه المقومات للعمل، سيعود على
العمل بعدم الإتيان .

أيها المسلم:

اسمع ما رواه ابن جرير عن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

النَّيَّةُ والهدف في حياة المسلم

وأرضاه، يوم جاءه الفاتحون الذين أرسلهم إلى كسرى، عادوا إليه بسيف كسرى وياقوته، ووضعوه أمام عمر في جملة الغنائم، وإذا بعمر يقول:
(إنَّ قوماً أدَّوا هذا لذو أمانة)، فالتفت إليه علي رضي الله عنه وقال:
(يا أمير المؤمنين -إنَّها نتيجة طيبة - لقد عففتَ فعفَّت الرعية) .

وأنا أقول لك: رضي الله عنك وأرضاك، فلقد كان عملك منسجماً
بنيته، إذ انبثقَ عن ربِّك، وبسلوكك إذ انبثقَ عن أمر ربِّك، وبهدفك إذ
انبثقَ أيضاً عما أراد لك ربُّك، فكنتَ بعملك معياراً رائعاً، فكانت رعيَّتكَ
على طريقك .

ويروي ابن ماجه ، أنَّ رجلاً كان له دينٌ على النبي ﷺ ، فجاء إليه وأخذ
بتلابيه ، وقال : يا محمد اقض لي ديني .

فقال الصحابة - رضي الله عنهم - مستعظمين ذلك : ويحك أتدري مَنْ
تكلم ؟ - هو يعلم بلا شك ، وقد قال يا محمد - وأرادوا أن يعنّفوه ، وإذا
بالنبي ﷺ يقول لهم :

[لا ، هلاً مع صاحب الحق كنتم ؟] .

ثم أرسل إلى خولة بنت قيس ، وقال لها :

[إنَّ كان عندك تمرٌ فأقرضينا ، حتى يأتينا تمرنا فنقضيك]

فأرسلته إليه ، وأعطاه النبي ﷺ بدوره لهذا الأعرابي ، وإذا بالأعرابي

يقول أوفيت يا رسول الله ، أوفى الله لك . فقال النبي ﷺ :

[إنَّه لا قدسَتْ أمةٌ لا يأخذ الضعيفُ فيها حقَّه غير متنع] ^(٩) ، أي من

دون أن يصيبه قلق .

فكرٌ ومنبرٌ

أيُّها المسلم :

لمثل هذا نريد أن ندعو النَّاسَ ، للقضاء على التردد ، للوصول للإتقان .

أيُّها المسلم :

أريدك أن تكون متماسكاً في نيَّتِكَ ، في سلوكك ، في هدفك ، وإلا فالضياع أمامك وإن أصابتك الشهرة ، وإلا فالتيه أمامك وإن لمع نجمك ، وإننا حريصون على الناس في أي عمل يعملونه ، أن تكون نيَّتُهم منبثقةً عن ربِّهم ، وأن يكون سلوكهم موافقاً لأمر ربِّهم ، وسنة نبيِّهم ، وأن يكون هدفهم قبولاً في الآخرة عند ربِّهم .

﴿ يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا مَنْ أتى اللهَ بقلب سليم ﴾ (١٠) .

ياربِّنا لذلك أيَّدنا .

نَعَمْ مَنْ يُسألُ أنتَ ، ونعم النصير أنت .

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم .

والحمد لله ربِّ العالمين .

الهوامش

- (١) الفرقان / ٢٣ .
- (٢) العلق / ١ .
- (٣) الأحزاب / ٧٠ .
- (٤) البينة / ٥ .
- (٥) رواه البخاري ، حديث رقم / ١ / ج ١ ص ٣ .
- (٦) العنكبوت / ٦٤ .
- (٧) الليل / ١٣ - ٢١ .
- (٨) التوبة / ١٠٥ .
- (٩) رواه ابن ماجه ، حديث رقم / ٢٤٢٦ / ج ٢ ص ٨١٠ .
- (١٠) الشعراء / ٨٩ .

الخطبة الرابعة عشرة

هدف تعليم

هدف التعليم

* تقع هذه الخطبة في صلب موضوع خطير ، يمس العملية التربوية في العالم الإسلامي بأجمعه ، بل ربما تصل إشعاعاته إلى الساحة الإنسانية العامة .

ويجدر بنا هنا ، أن نشير إلى بعض النقاط الهامة التي ترتبط بالموضوع ، والتي تضعه في سياقه التاريخي ، الذي جاء لإرواء ضرورة ، وسد احتياج ، فكثيراً ما تساءل القائمون على أمر التربية والتعليم ، عن « نقطة البدء » التي يتعين الانطلاق منها ، في مسيرة اصلاح التربية والتعليم ؟

ويوضح شيخنا الدكتور محمود عكام - حفظه الله تعالى - في هذه الخطبة ، نظريته في هذا المجال : فـ « التعليم في أولى مهماته ينبغي أن يتوجه إلى توضيح الهدف » ، وبعدما يعرض أستاذنا لأهداف التعليم عند الآخرين نظرياً وسلوكياً ، وبعد أن يبرهن بالدليل على القصور الفعلي في هذه الأهداف ، إذ غالباً ما تتخلف الممارسات الفعلية عن الأهداف النظرية ، بعد ذلك يطرح أستاذنا مضمون الهدف الإسلامي ، وهو بكل بساطة وصراحة « الوصول إلى عبودية الله سبحانه » ، مشيراً إلى تطبيقاته الناجحة ، البرهنة على صحته .

إنَّ تصحيح مسار التعليم ، ليكون ذا معنى ، ضمن إطار الوضعية الثقافية ، والروحية الحديثة القائمة ، لأنَّ مهمة التعليم في المحصلة هي : إقامة نظام تربوي قوي ، ومنتج ، وقابل للحياة ، يتلاءم مع حاجات المجتمع ، ويعكس تاريخه ومثله العليا .

لكننا نرى أنه بعد عملية تحديث التعليم ضاع الهدف الأساس ، إذ تبنَّى النمط الغربي « التعليم المستورد » ، فأدَّى إلى نفس التكامل

الأصيل الذي نسعى إليه .

وهكذا عجزت التربية عن إيتاء ثمارها ، حتى إن الباحث الباكستاني فضل الرحمن في كتابه « الإسلام وضرورة التحديث » يرى أن « الجهود المبذولة من أجل وسم الطلاب الشبان بالطابع الإسلامي ، لن يكون من شأنها أن تنجح إذا ما بقيت حقوق التعليم العليا علمانية كلياً ، بل إن الغرب نفسه قد فشل بدوره في محاولاته لوسم شخصية الطلاب الشبان ، وذلك لأن هؤلاء الفتيان والفتيات حين يكبرون يكتشفون أن كافة مرافق الحياة من حولهم أضحت علمانية .

وهكذا تخيب آمالهم إزاء التوجه الذي كانوا قد تلقوه في طفولتهم ، والذي يتخذ سمة تجعله يبدو وكأنه مجرد « كذبة ورعة » ، وهم في الواقع غالباً ما يترعرعون بعد ذلك ، وقد طبعتهم رغبات انتقامية ، فيصبحون أكثر علمانية من آبائهم ، والشئ نفسه يُقال عن الأطفال المسلمين » . ص / ١٩٦ / .

لذلك ، ومن هنا ، يرى استاذنا الدكتور أن مسعى المسلمين لأسلمة حقوق التعليم ، لن يمكن له أن يتحقق على أرض الواقع ، ما لم يتم المسلمون فعلاً بمحاولة الوصول إلى ترسيخ نظرة إسلامية شمولية للعالم ، وبأداء المهمة العقلية الصعبة التي تقوم بصياغة ميثاقيزيقيا إسلامية تنطلق أساساً من القرآن الكريم ، ومن هنا أيضاً تبرز أهمية المطالبة بتصحيح مسار التعليم ليصب في الهدف النبيل ، والذي يحفظ لنا الأجيال القادمة غير متكررة لربها ، ولوطنها ، ولشعبها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

قيل : « إِذَا وَضَّحَ الْهَدَفُ سَهَّلَ الْعَمَلُ » .

و بقدر ما يكون الهدف جلياً ودقيقاً ، بقدر ما يكون العمل سريعاً
ومحكماً ومتيناً ، والزمن الذي يضعه الإنسان غُرماً - مرة واحدة - في
توضيح الهدف ، يحصده غنماً - عشرات المرات - في سهولة العمل وإتقانه
والمجازة ، والعكس بالعكس ؛ فإذا اكتنف الهدف غموضٌ أصاب العملَ
شللٌ ، وإذا ما لفَّ الهدفَ تعميةٌ وغبار ، فلا بدَّ أن يلتفَّ العملُ أيضاً
بطبقات كثيرة كثيفة .

أيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ :

صاحبُ الرسالة ﷺ قضى الفترة الأطول في مكة ، والأصلُ في هذه
الفترة ، أن يوضَّحَ الهدف ، وقضى الفترة الأقلَّ في المدينة ، والأصل في
هذه الفترة ، أن يُنجزَ العملَ . وكانت آيات مكة تتوالى من أجل توضيح
الهدف ، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ ^(١) نزلت في مكة ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ

فكر ومنبر

أحد، الله الصمد ﴿٢﴾ في مكة نزلت أيضاً، وكل الآيات التي تدور حول التوجه إلى الله بالعبادة، وتفرد سبحانه بذلك، نزلت في مكة .
وأما في المدينة فكانت الآيات حول العمل، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ﴿٣﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ﴾ ﴿٤﴾، وغيرها من الآيات التي تبحث في العمل وطبيعته وإنجازه وإتقانه .

أيها الإخوة:

تكلمت في الأسبوع الماضي عن أسباب ضياع المسلمين، وبخاصة المثقفين، وقلت: إن سبب ضياعهم في الأساس هو التعليم المستورد .
وأنا أقول اليوم:

إن التعليم في أولى مهماته، ينبغي أن يتوجه إلى توضيح الهدف، والإنسان لا يمكن أبداً أن يكون محل مسؤولية، أو توجيه للخطاب إذا كان هدفه غير واضح، والتعليم ينبغي أن يتوجه في أولى أهدافه ومهماته إلى توضيح الهدف من وجودك أنت أيها الإنسان، والتعليم كما يقال إنما هو الوجه النظري للتربية . فهدف التعليم ينبغي أن يتوجه لتوضيح هدفك :
من أنت ؟ .

لماذا خلقت ؟ .

ما الهدف من تربيتك في الوجه العملي ؟ .

ولقد أدرك علماء الشرق والغرب ذلك، فوضعوا أهدافاً للتعليم . على سبيل المثال، ومن الماضي، قال أفلاطون، ذلك الرجل المقدس عند

الكثيرين : « إنَّ الهدف منَ التعليم تزويد الإنسان بما يمكن من الكمال والجمال . »

ويقول واحد من الفلاسفة المعاصرين وهو إنكليزي :
« إنَّ الهدف منَ التعليم أن يحيا الإنسان حياةً كاملة » .
ويقول آخر من ألمانيا :

« إنَّ الهدف منَ التعليم هو تكوين الإنسان الكامل » .

إنَّهم على المستوى النظري ، قد حدّدوا الهدف وهو أن يكونوا إنساناً كاملاً ، ولكن على المستوى التطبيقي ، كيف يسعون لإيجاد الإنسان الكامل ؟ . لقد وقفوا في حيرة ، وقفوا يبحثون عن المنهج الذي يحقق هذا الهدف .

إذا كيف نقبل منهم هذه الأهداف ؟ ! ، وهم لا يجدون لها صيغاً للتطبيق . إذ ليس هناك توجيهٌ تطبيقيٌ لهذه الأهداف النظرية ، ولكنهم أوهموا الآخرين ، فأهل الشرق - ممّن ذكرنا - قالوا لأتباعهم : لقد وصلتم إلى مرحلة الكمال ، وقد حققتم الهدف منَ التعليم ، وأصحاب الغرب قالوا لأتباعهم : لقد وصلتم أنتم فقط إلى مرحلة الكمال ، وحققتم الهدف منَ التعليم .

لكنهم لم يرونا أمثلةً للتطبيق ، فإذا ما سألهم إنسان : أنتم تقولون إنَّ هدف التعليم الإنسان الكامل ؛ فهل هناك نموذج ، أو دعوةٌ تطبيقية لهذا الهدف الشكلي أو النظري ؟ .

الجواب : إنَّهم لا يجدون ، بل حتى إنَّ الذي ينادي بهذا ويقول : إنَّ

الهدف هو الإنسان الكامل ؛ إذا ما نظرت إليه ، لن تجد فيه الكمال ، فكلُّه نقصٌ و عيوب .

وأنا هنا أستطيع أن أقول : أنا لا أؤمن بهذه الأهداف ، إذا كانت الدعوة إليها نظريةً ولا يوجد لها نموذجٌ عملي ، أنا لا أؤمن بهذه الأهداف كلها ، إذا كانت مجرد كلام ، ولا يوجد لها نموذجٌ تطبيقي ، ومن هنا أناادي : أين النموذج الكامل يا دعاة التربية ، يا دعاة التعليم ، يا واضعي أهداف التعليم ؟ .

أين نموذجكم العملي الذي يتجلى فيه الهدف النظري واضحاً ؟ . أقول لكم أيُّها الإخوة ، وباختصار : هذا ما يدعو إليه الآخرون ، وأما تعليمنا ، وأعني به التعليم الإسلامي ، فإنه يهدف إلى توضيح هدفٍ على المستوى النظري ، هذا الهدف ملحوظٌ في كتاب - الله عزَّ وجلَّ - ، محدّدٌ بشكلٍ صحيح تام كامل .

اسمعوا مثلاً إلى المحاوراة التي جرت بين موسى وربه ، لقد حدّد الله عزَّ وجلَّ لموسى عليه السلام الهدفَ الأُمّثل على المستوى النظري ، موسى يذهب لا قتباس النار ؛ وإذ برّبه عزَّ وجلَّ يقول له : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (٥) .

الهدف على المستوى النظري من التعليم ، أن تُوجّه العباد إلى معرفة خالقها ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾ ، فلا تلتفت للنار ، لا تلتفت للقبس ، التفت إلى ربِّك الذي خلقك ، ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ، وَأَنَا

هدف التعليم

اخترتك ﴿ ، وأنا الذي اصطفيتك ، ﴿ لا إله إلا أنا فاعبدني ﴿ على المستوى النظري ، ﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴿ على المستوى العملي ، حقق هذا الهدف من خلال الصلاة ، كن النموذج الطيب الصالح ، الذي يطبق النظري ، من خلال الصلاة .

هذا الهدف في القرآن الكريم ، ومن خلال آيات كثيرة ، طُبّق من خلال المصطفى ﷺ ، فمحمّد عليه الصلاة والسلام النموذج التطبيقي للهدف النظري المراد من التعليم الذي نسعى إليه .

إنّ التعليم يقول لك في حيز النظر : ينبغي أن يكون هدفك لله عزّ وجلّ ، فأين التطبيق ؟

إنّه من خلال رسول الله ﷺ ، ومن خلال سيرته الشريفة ، وسنته المطهرة .

وأنت أيّها الناظر والرائي ، هل ترى اختلافاً بين ما يقوله محمّد ﷺ نظرياً ، وبين ما يدعو إليه تطبيقياً ؟ .

إذاً لا مجال في أن نفكر ، أو أن نبحث عن التعليم وأهدافه ، في طيّات كتب أخرى ، وقد حدّد هدفنا في أثناء كتاب الله واضحاً مقروءاً .

أقول هذا الكلام وأنا أدين كل إنسان يقوم على التعليم ، من خلال وضع المناهج ، ومن خلال التدريس ، ومن خلال التطبيق ، وأقول لهم :

إياكم وأن تضيعوا أو تُضيّعوا ، إياكم وأن تتيهوا أو أن تجعلوا الآخرين في تيه عظيم ، من خلال بحثكم اللامفيد عن الهدف ، في طيّات الكتب الأخرى ، فهدفكم واضح من خلال كتابكم ، فهدفكم بيّن على المستوى

فكر ومنبر

النظري، من خلال هذا الدستور الذي أنزله الله عز وجل، والهدف أيضاً واضح عملياً، من خلال سيرة المصطفى ﷺ، ومن خلال حياته الشريفة .
لذلك أَدْعُو إلى وضع المناهج والكتب وفق هذا الهدف، من أجل أن نصل بالإنسان في مجتمعنا الآن إلى عبودية الله عز وجل، ليس في مجال التربية الإسلامية فحسب، ولكن في مجال العلوم الأخرى .

نحن ندرس الفيزياء والكيمياء والتشريح والرياضيات، ندرسها من أجل هدفٍ محدد؛ من أجل الوصول إلى عبودية - الله عز وجل -، لا نريد من الرياضيات - وبكل صراحةٍ وجرأة - أن تكون عاملاً من أجل صنع آلة لا نعرف كيفية استخدامها، وفق هدفٍ موضوع من قبل ربنا - عز وجل -، أو من أجل صنع سلاح لا نعرف كيف نوجهه .

ينبغي أن نوجه هذا التعليم نظرياً، لنقول للناس إن الهدف من التعليم واضح : عبودية الله عز وجل، انصياع وتوجه وتبذل إليه سبحانه ! .
والتطبيق العملي لهذا الهدف النظري في سيرة المصطفى ﷺ، فاقروها واضحة جليّة .

يقف الرسول ﷺ في لحظة انفراد، وكلنا يعلم ذلك، فيقول :
[اللهم إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي] (٦)، العبادة هدفني، وكل شيء يصيبني، ولا يؤثر في هذا الهدف، فهو لا يؤثر فيّ، وكل شيء يصيبني ويؤثر في هذا الهدف، يؤثر فيّ .

إن كان هذا الذي يصيبني يؤثر فيّ مادياً وجسماً، ولكنه يفيدني في عبادتي، اللهم فأهلاً وسهلاً به، وإن كان هذا الذي يأتيني يفيدني جسماً

هدف التعليم

ومادياً ، ولكنه يَضُرُّني في التوجُّه إلى الهدف ، فلا مرحباً ، ولا أهلاً ولا سهلاً به . هذا ما علَّمه رسول الله ﷺ لأصحابه الكرام رضي الله عنهم .
الهدف النظري عبودية الله عزَّ وجلَّ ، وأي شيء يصيبها أو يهدف إلى إنقاصها مرفوض ، واسمعوا إلى رسول الله ﷺ ، حينما يرى أبا ذر يقول لبلال : « يابن السوداء » .

إنَّه تصرفٌ عمليٌّ لا يؤيِّد العبودية « الهدف النظري » . ويستدعي رسول الله ﷺ أبا ذر :

[يا أبا ذر ، أعيَّرته بأُمَّه ١٩ ، إنَّك امرؤُ فيك جاهلية] (٧) . لقد خدشت الهدفَ النظري الذي نسعى إليه « العبودية لله عزَّ وجلَّ » ، ما الذي يجب أن يفعلهُ أبو ذر من أجل أن يصحَّح الهدف ، من أجل أن يصحَّح التطبيق ، يضع أبو ذر رأسه على الأرض ، ويقول لأخيه بلال :

(والله لا أقوم حتى ترفع رجلك فتضعها على صفحة خدي) .

هذا التصحيح - بشكله - يضرُّ بجسم الإنسان ، يضرُّ بكرامته حسب الظاهر ، ولكن - في الحقيقة - هذا الشكل يقوِّي ويُعيد العلاقة الصحيحة ، والهدف الصحيح للإنسان ، يعيد العبودية إلى مكانها الصحيح ، إذاً فأهلاً وسهلاً به .

اسمعوا أيضاً إلى صفة عمَّة رسول الله ﷺ (٨) ، تذهب في معركة أحد ، وقد أخبرت أن أخاها الحمزة - رضي الله عنه - قُتل ، وتعلمون ما فَعَلَ به ، لقد لاكت كبده هند .

إنَّ صفة هذه كانت قوية من النساء ، انطلقت لترى أخاها ، وفي كلِّ مرةٍ

يأتي الرجال ليمنعوها، وهي تقول لهم: دعوني، وترمي بالرجال من حولها. ورسول الله ﷺ يراها على البعد فيقول لأصحابه: [قولوا لها إن رسول الله ﷺ يقول لك: قفي].

يأتيها الرسول من رسول الله ﷺ وهي مندفة كالسهم تجاهه البشر، وإذا بأذنها تسمع الكلمة: يا صفية، رسول الله ﷺ يقول لك قفي. ما إن سمعت هذه الكلمة حتى وقفت في مكانها، وقالت: (أما وأن رسول الله ﷺ قال، فأقف)، حتى لا أركض وراء هدف وضعتُه لنفسي، وأنسى الهدف الذي وضعه رسول الله ﷺ، وهو الذي يتكلم باسم الله عز وجل.

هي تهدف الآن إلى هدف شخصي، ورسول الله ﷺ يقول لها الهدف الصحيح ويحدده لها، أنت الآن في مصارعة، في صراع بين هدفك وهدف رسول الله ﷺ، أيهما سينتصر سلوكاً وتطبيقاً؟
إنه هدف رسول الله ﷺ.

وأنتم اليوم - أيها الشباب - بين أهداف متناحرة، تتصارعون في داخلكم، وتتقاتلون في داخلكم، وتتجاذبكم أمور كثيرة في الشرق والغرب، كلها تدعوكم لهدف، ورسول الله ﷺ يدعوكم لهدف، فاختاروا أي الهدفين عبر السلوك العملي.

أو تقولون لرسول الله ﷺ لن نقف، أم تقولون للآخرين لن نقف؟
أو تفضلون هدف رسول الله ﷺ، أم تفضلون هدف الشرق والغرب؟
هل ستقولون لرسول الله ﷺ: نعم مادمت أنت القائل، فإننا واقفون؟
أم ستقولون للآخرين ما دمتم قلتم هذا فنحن لكم متابعون؟

هدف التعليم

أنتم اليوم أيُّها الشباب - وإنني أخاطبكم باسم حقيقةٍ أرثيها - أنتم اليوم مخاطبون ، و مدعوون لتحديد الهدف من تعليمكم .

أيُّها الطالب في طبٍّ ، أو في هندسةٍ ، أو في آدابٍ ، أو في شريعةٍ ، أو في فلسفةٍ ؛ أنت اليوم بين اختارين :

إمّا أن تتساق عملياً للهدف النظريّ الموضوع في كتاب الله عزّ وجلّ ، والذي قيل لموسى ، ولعيسى ، ولحمّد ، صلّى الله عليهم أجمعين ﴿ لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾ ، وإمّا أن تكون في اختيارك الآخر تابعاً - أيُّها المسلم - لأهداف نظريةٍ أخرى ، وضعها أشخاصٌ مثلك ، وعلماء مثلك ، ولن ترى فيهم تطبيقاً عملياً .

ربما كنتَ أنت الضحية ، فهم يقولون ما لا يفعلون ، وهم يحدّدون مناهج للناس لا يسلكونها ، ولا يتبعونها .

انظروا في التعليم النظريّ ، وأهدافه في بلاد المعسكر الشرقي ، إنهم وضعوا قاعدةً كبيرة في تساوي الناس ، لقد وضعوها نظريةً ، ولكنّ التطبيق العملي يكذب ذلك ، فلا تساوي ولا مساواة بين الناس ، انظروا إلى مادّتهم ، هل هناك مساواة - حسب القاعدة النظرية التي وضّعت في التعليم - بين مادّة الفقير وغير الفقير ؟ ، بين مادّة الرئيس ، وبين مادّة غير الرئيس ؟ ، بين مادّة الموظف البسيط ، وبين مادّة الموظف الكبير ؟ ! إنّه افتراقٌ بين واقع وهدف ، ما دام الهدفُ النظريُّ يضعه رجالٌ مثلنا .

أمّا الأهداف التي تقال في البلاد الغربية عن التعليم ، فإن يكون الإنسان حراً ، فهل تعتقد أن الحرية تطبّق وتمارَس في بلاد الغرب اليوم ؟

لا أظن ذلك .

وهل تعتقدون أن حرية تمارس اليوم في الولايات المتحدة ؟ أو أن حرية تمارس في البلاد الأخرى من بلاد الغرب ؟

إنها حرية ناقصة ، ليست متوافقة مع الهدف الموضوع نظرياً من قبلهم أنفسهم ، فالفرق واسع ، والبون شاسع بين النظرية والتطبيق .

ولكن الهدف الذي وُضع في قرآننا ، الذي وُضع في سنة نبينا ﷺ ، الذي وُضع في كتب صالحينا ، منقذ ومطبق ، من خلال نموذج رفيع عالٍ ، من خلال رسول الله ﷺ ، ومن خلال جيل التجربة الأول ، وأجيال متلاحقة أخرى ، وأنا أقول لكم - اليوم - كلمة قرأتها منذ أيام :

(إن المسلم الذي وضع هدفاً نظرياً له من خلال القرآن الكريم ، هذا الإنسان بالرغم من كل تطبيقاته الناقصة ، وبالرغم من كل تقصيراته - ولا أقول أيها الإخوة هذا الكلام من أجل أن أطمع المسلمين ، فإن رجاء الله يدفعنا للطمع في عفوهِ أكثر - هو أكثر منطقيةً وتماسكاً من ذلك الشخص الذي وضع منهاجاً لنفسه ، ثم ترى تطبيقاته مغايرةً لنظرياته ، ترى بوناً واسعاً ، أوسع من البون الذي تراه بين أقل مسلم ، وبين الهدف النظري له .

هذا ما يقوله واحدٌ منهم ، يقول إن أي مسلم يطبق من أهدافه النظرية أكثر مما يطبقه « سبنسر » ، أو مما يطبقه « فرويد » ، الذي وُضع الهدف بنفسه ، ذلك أن هذا المسلم اقتنع قناعةً كاملةً أن هدفه الموضوع إنما رسمه له خالقه ، بينما ذلك الآخر لم يقتنع بعد بنفسه ، فهو لا يزال يرى

الاضطرابات في داخله ، إذا كيف نُوفِّق بين هذا وذاك ؟ .

أيُّها الإخوة المسلمون :

ليس المجال الآن لكلام كثير ، ولكنني أكرّر التنبيه ، وأكرّر النصيحة لكلّ شاب ، أقول له :

استرح أيُّها الشاب ، اطمئن أيُّها الشاب ، هدفك موجودٌ نظرياً في كتاب الله عزّ وجلّ ، و التطبيق العملي لهذا الهدف موجودٌ في سيرة النبي ﷺ ، لاتعدل أخي الشاب ، لاتتبّن الآراء الأخرى ، ولا تبّن النظريات الأخرى . إذا أتتكَ النظريات تدعوك ، فالتفت إلى رسول الله ﷺ ، وقل :

يا رسول الله أنت دعوتني ، ودعوتك أنفع لي من كلّ دعوةٍ أخرى .
يا رسول الله ، أما وقد قلت لي أقبل ؛ فإنني مقبلٌ عليك ، ومدبرٌ عن كلّ نظرية ، وكلّ هدف يُراد من وراء التعليم لا يصبُّ في هدفك .

يا رسول الله ، هدفي هدفك .

يا رسول الله ، كتابي كتابك .

يا رسول الله ، منهجي منهجك .

يا رسول الله ، قناعاتي قناعتك .

يا رسول الله ، سيرتك هي القدوة المثلى لي .

يا رسول الله ، سأبقى وراءك ، لأن الأيام تُثبت يوماً بعد يوم ، وساعة بعد ساعة ؛ أن كلّ إنسان يتبع الشرق أو الغرب ، بعيننا نراه ينهار ، أمّا الإنسان الذي يتبع محمداً ﷺ فهو في أمان واطمئنان .

ويقول بعضهم وهو كاتبٌ غربي : أيُّها الناس إنني أقول لكم أمراً واحداً ،

فكر ومنبر

إنَّ الإسلام تراثٌ ليس للعرب فحسب ، إنَّه تراثٌ لكلِّ الشعوب التي تريد أن تنهض بحالها ، لكلِّ مَنْ يريد أن يصل إلى الحقيقة ، مادامت الحقيقة فيه تتجسّد أبهى تجسّدٍ ، وتظهر بأجلى منظر ، وتتجلّى للعيون بأروع أشكال التجلّي ، مادامت الحقيقة فيه لا تفرّق بين إنسان وآخر ، وتخاطب الناس كافة ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٩) .

اللهم اجعلْ هدفنا في كتابك ، واجعلْ هدفَ تعليمنا عبوديةً محضّة لك ، واجعلْ الهدفَ يترأى لنا في شخصية المصطفى ﷺ .
اجعلْ تعليم شبابنا من أجل أن يحققوا هدفاً أردته لهم في كتابك ﴿ لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾ ، واجعلهم يتأثرون في تطبيق هذا الهدف ، بسيرة سيّد البشر محمد ﷺ .

وفقنا ياربُّ لذلك ،
وأوقعْ هذا الأمر في ذهن كلِّ مسلم ، كلِّ شابٍّ ، وكلِّ شابةٍ ،
وكلِّ معلّم ، وكلِّ مربٍّ ، يبتغي لمجتمعه خيراً ،
ويبتغي لحياته استقراراً ، واطمئناناً ،
ويبتغي لوطنه تقدماً وازدهاراً وحضارة .

ياربِّنا وفقنا لذلك ، وأيّدنا لذلك ، واجعلنا له أهلاً .
أقول هذا القول واستغفر الله العظيم .

الهوامش

- (١) طه / ١٤ .
- (٢) الإخلاص / ١-٢ .
- (٣) البقرة / ١٧٨ .
- (٤) البقرة / ٢٨٢ .
- (٥) طه / ١٢-١٤ .
- (٦) سيرة ابن هشام، ج ١ / ص ٤٢٠ .
- (٧) رواه البخاري، الحديث رقم / ٣٠ / ج ١ ص ٢٠ .
- (٨) سيرة ابن هشام، ج ٢ ص ٩٧ .
- (٩) الحجرات / ١٣ .

الخطبة الخامسة عشرة

منطاهر انخواء الروحي

* إذا كان الإنسان - على حدّ تعبير أستاذنا - بين جوهر ومظهر، أو بين مبنّى ومعنى، يحكم الثاني منهما الأول ويوجّهه، فإننا نرى أنّ مسيرة الإنسان اليوم، يحدّق بها أكبر الخطر، وأفظعه .

ذلك أنّ سرائرنا قد أصابها العطب، وأصبحت معانيها ودواخلنا قاصرة عن أن تحكم ظواهرنا في المسار الذي يُرقّي الإنسان، وينمّي فيه الصفات الداعمة للإنسانيته .

وإذا كان للإنسان مساران اثنان : أفقيّ ممتد، وعموديّ صاعد، الأول يُربط الإنسان بأبناء جنسه، والثاني يصله بخالقه، فإنّ مظاهر الخواء الروحي في مجتمعنا - كما تشخّصها هذه الخطبة - تشمل كلا المسارين، فنحن :

- نعبد من غير حبّ .

- وننفقه من غير إحسان .

- وننفقه من غير تزكية وربانية .

- ونتلاقى من غير رابط .

ولقد بدأ أستاذنا - حفظه الله - حديثه عن مظاهر الخواء الروحي بالتركيز على « الحب » لأنّه أساس العلاقة مع الله، بل هو هذه العلاقة كلّها، وهكذا تكون ﴿ فليعبدوا ربّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع ﴾، هي نفسها : [أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه] . ويكون جزاء « العبادة » من جنسها : [ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل، حتى أحبه] .

ويرحم الله ذلك العاشق محمد إقبال، يوم نظر، وبحث، وفتش

عن مكنن الداء ومصدره ، فوجد أن معين الحب قد جف في قلوبنا :
 لا في لهيب تراث العرب من رَصَد
 يُرجى ، ولا في غناء الفرس من نغم
 هل في الحجاز حسين من بني مضر
 وهل هنالك محمود من العجم ؟
 أما لهم من بقايا الحب باقية ؟
 وهم سلالة أهل الحب والتيم
 أستغفر الله ، هل للدين من قيم
 بغير حب ، وهل للشعب من قيم ؟
 بالحب قدّم إبراهيم واحده
 وابن الحسين على كف الحسين رمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

ويسألني أخٌ كريمٌ عن خَوَاءٍ روحي نعيشه، وعن فضاءٍ داخلي يؤثر في
ظاهرنا، يجعلنا في حالة عطشٍ لساعةٍ نكون فيها مطمئنين .

فما السبب أيُّهَا الإِخْوَةُ ؟ .

لقد قرأتُ عبارةَ المفكر الإسلامي محمد إقبال رحمه الله ، يوم سئلَ مثلاً

هذا السؤال فقال :

« الصفوفُ معرَّجَةٌ منشَقَّةٌ ، والقلوبُ خائرةٌ حائرةٌ ، والسَّجْدَةُ هامدةٌ
خامدةٌ ، لا شوقَ فيها ولا حرارةً ، فلقد انطفأتْ شُعلةُ القلبِ ، وخمدتْ
جمرةُ الفؤادِ » .

وقال رجلٌ آخرٌ من بلاد الهند - عندما سئلَ السؤال نفسه - :

« إنِّي لأسمعُ الخطيبَ فتعجبني عباثرُهُ ، ولكنِّي لا أرى في عيونه بريقَ
الحبِّ ، ولا أقرأ في وجهه نورَ الإيمانِ ، ولا سيماءَ الحنانِ والتقوى

والازدهار . تلك هي مشكلتنا يا سائلي :
نعبد من غير حبٍّ ، وننفقه من غير إحسانٍ ، ونفقه من غير تزكيةٍ
وربّانيةٍ ، ونتلاقى من غير رابط .

١- نعبد من غير حبٍّ

فلقد أضحت عبادتنا مادة لا روح فيها ، وأضحت صلاتنا شكلية لا نور
يسري في أوصالها ولا حياة تدبُّ فيها ، أصبحت عبادتنا جوفاء لا تتبع من
حبٍّ لله ، وإنما نقيمها على أساس من الواجب الثقيل ، ولقد قال علماء
النفس والفلسفة إن أعلى مراتب الفعل الإرادي يوم تقوم به وأنت تستشعر
الحب يدفعك لهذا . وما أروع كلمة المصطفى ﷺ ! يوم وقف بعد الطائف
بعد أن لاقى مالاقي ؛ رفع يده الطاهرة البيضاء إلى السماء ، وقال :
[إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي] (١) .

سل قلبك أيها المسلم . هل تستشعر حبَّ الله فيه ؟ ، هل يخبرك عن
حبٍّ ، أم أنك تتعامل على أساس العادة ، أم أنك تتعامل على أساس
التصرف الذي انعدمت فيه الروح ؟ .

سل تصرفاتك وأفعالك ، سل شؤونك وسلوكك ، سل صلاتك
وصيامك ، سل دعاءك ، سل تربيتك لأولادك ، سل عملك في معملك ،
مادامت كل هذه الأمور عبادة ؛ فينبغي أن يدفعها حبُّ الله جلَّت قدرته ،
ولأن نتيج ثمارها ، ولن تؤتي أكلها .

والفرق بين عبادتنا وعبادة أولئك الذين نتغنى بأمجادهم ، بين عبادتنا

وعبادة الجيل الرائد، أن عبادتهم كان الدافع فيها حباً، وأما عبادتنا فلا حب فيها . ما أروع قول الشاعر يوم قال لمن يحب ! :

إن كان سرّكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم
وما أروع السلوك الذي نستشعر من خلاله الحب ، يوم وقف النبي
الكریم ﷺ يدعو ربّه ، ويبتهل إليه ، ويسجد له ، ويصلي من أجله ، وقد قام
الليل الطويل ؛ حتى إن قدميه لتخرج منها الدماء ، وعائشة تنظر إليه
برأفة : يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ، يا رسول الله
لم هذا ؟ . فأجابها النبي ﷺ :

[يا عائشة ، أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً] (٢) .

هل نستشعر الحب الذي أمرنا به ؟ .

يقول المصطفى ﷺ كما جاء في الترمذي : [أحبوا الله لما يغذوكم من
نعمه ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا آل بيتي لحبي] (٣) .

يوم يُنعم عليك فلان ، ويوم يوجه إليك نعماء فلان آخر ، تشعر أن
قلبك غدا يُرسل خيوط الحب لهذا أو لذاك ، لكنك لم تُنعم النظر في النعم
التي تتقلب فيها ، في ساحتها ، في ظلالها ، تلك التي توجك بها ربنا
عز وجل ، من أجل أن تنظر كل شيء من خلاله .

إن شئت في فلكٍ أو شئت في ملكٍ
أو شئت في حجرٍ أو شئت في مدرٍ
فالكل يشهد أن الله خالقُه
فهو المليك وربُّ النفعِ والضّررِ

٢ - نتفقه من غير إحسان

نعبد من غير حب، ونتعلم من غير إحسان .

[من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشدَه] (٤) . هكذا قال

رسول الله ﷺ .

وقال ﷺ كما جاء في الطبراني :

[إذا أتى عليَّ يومٌ لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بُورك لي في

شمس ذاك اليوم] (٥) .

واسمحو لي أن أخاطب طلابنا في أي مستوى كانوا، ولأي علم

يدرسون :

هل تراقبون الله ؟ .

هل تعبدون الله ؟ .

هل تتفقه وأنت تستشعر مراقبة الله لك ؟ .

فلئن كنت لا ترى الله فإن الله عز وجل يراك ، إن الطلاب بين يدي المعلم

تقوم بأداء الواجب ، على خير ما يرام ، فما بالك وأنت بين يدي ربك

جلت قدرته ؟ .

أيها الطالب أين كنت ، ولأي مادة درست ؛ فلتدرس بإحسان ،

والإحسان يعني الإتقان ، لأن الله يراقبك ، ولأن الله أمرك بالإتقان .

نحن نتفقه من غير إحسان ، فللإتقان آثاره ، ولو كنا محسنين في تفقُّهنا

للفيزياء والكيمياء والعلوم والتفسير والحديث واللغة ؛ ظهرت آثارها في

مجتمعاتنا ، فمجتمعاتنا متأخرة متخلفة ؛ لأننا نتعلم من غير إحسان ،

لأننا نتعلم من غير أن نراقب الله ، في التلقّي ، وفي التنفيذ .
علامَ الابتعاد عن الإحسان في تعلّمنا ، في تفقّهنّا ١٩ ، وهو الذي يؤثّر
في مسيرتنا ، وهو الذي يؤخّر بلادنا ، وهو الذي يؤخّر مجتمعاتنا ، فمجتمعٌ
غابت فيه رقابة الله ، لا يمكن أن يكون ذا بُعْدَيْنِ أساسيين :

١ - لا يمكن أن ينجح على مستوى الدنيا .

٢ - لا يمكن أن ينجح على مستوى الآخرة .

ولئن نجحَ على مستوى الدنيا ، إلا أنّه لن ينجح على مستوى الآخرة ،
والمجتمع الناجح هو الذي يراعي هذين البعدين .

ما أحوجنا إلى أن يقول طفلنا وهو يتعلّم : الله أكرمني بآليةِ التعلم ،
فالشكر له إذ أكرمني ، وما أحوجنا لأنّ نعلّم أولادنا هذه المقولة في كلِّ
أحوالهم حتى يقولوا :

الحمد لله الذي وفقني ، وأرجو الله أن يجعلني مفتاحاً للخير ، مغلاقاً
للشر .

قل يا من تدرس الفيزياء ، قل يا من تدرس الطبَّ والهندسة ، قل وأنت
تتابع دراستك :

اللهمّ اجعلني من المحسنين في التلقّي وفي التنفيذ ، اللهمّ إنّي أسألك أن
تجعلني مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرّ ، اللهمّ استعملني في طاعتك ، اللهمّ
فارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني ، وارحمني من أن أتكلّف ما لا يعينني ،
وارزقني حسنَ النظر فيما يرضيك عنّي .

٣- نفقه من غير تزكية

مشكلتنا أننا نعبد من غير حب، نتفقه من غير إحسان، نفقه من غير تزكية، من غير ربانية، وقد كان رسولنا ﷺ يعلم الكتاب والحكمة ويزكي، فأين تزكية مدرّسينا لطلابنا ؟ .

أنت يا مَنْ نُعَلِّمُ، تقوم بعملية التعليم، ولكنك لا تُغَلِّف هذه العملية بتوجيه لهذا الجيل الذي هو أمانة في عنقك .

من أجل أن تكون سالكاً درباً صحيحاً في هذه الحياة، أطلبك وأسألك أين التزكية ؟ .

أيها المعلمون أين التزكية ؟ .

أيها المدرّسون، أيها الموجهون أين التزكية ؟ .

التزكية تعني التطهير، تعني أن يكون الإنسان مطهراً من رجس الفساد، من رجس الخيانة، من رجس الخوف الذي يعود علينا بالتقهقر، من رجس كل شيء يمكن أن يؤثر في مسيرة حياتنا الصافية الرائعة .

أين التزكية في ثكناتنا، من أجل أن يتطهر جندينا من كل شيء يعيقه عن مسيرة الجهاد لله عز وجل ؟ .

أين التزكية في مدارسنا، من أجل أن يقف هذا الطفل الذي ننشئه ليكون - في المستقبل - رافعاً لواء الحق في بلده، وليقف أمام أعداء الله بكل قوة وصرامة لينادي: أن هلموا يا أبناء وطني إلى البناء، أن هلموا يا أبناء وطني، لنكون حلقة في سلسلة ابتدأها المصطفى ﷺ بآية: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (٦) ؟ .

أين التزكية التي يقوم بها الآباء، والأمهات في البيوت ؟، والمدرسات في المدارس ؟ .

نحتاج أن نُعلِّم بتزكية، إلى وسيلةٍ نَظْهَرُ بها مجتمعنا من الخيانة، فإنَّ مجتمعنا شئنا أم أبينا يعيش حالة خيانةٍ، يعيش حالة نفاقٍ، يعيش حالة تقهقرٍ، يعيش حالة فساد .

أقولها وبصراحة، لسنا على مستوى التزكية، لأنَّنا لسنا لطفاء في شوارعنا، ولسنا لطفاء في بيوتاتنا، ولسنا لطفاء في محالنا، ولسنا على مستوى أنْ نقدِّم الخدمة لبلادنا لتكون في مصافِّ البلاد المعطاءة الخيرة، التي تتعرف على ربِّها من أجل أنْ تحسِّن مسيرتها .
نعم نحن نفقه من غير تزكية .

٤ - نتلاقى من غير رابطة

ما هي الرابطة التي تجمعني وإياكم ؟ .
أيُّها الإخوة :

ربُّنا يقول : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٧) .

وربُّنا يقول : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٨) .

والرَّسُولُ ﷺ يقول، كما جاء في سنن أبي داود : [مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ واحدٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمى] (٩) .

والنبي ﷺ يقول كما جاء في صحيح مسلم : [المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيان

المرصوص يشدُّ بعضه بعضاً [١٠] .

أين الرابطة أيُّها الإخوة ؟ .

في مجتمعنا فئاتٌ تترايط فيما بينها، وتتقاطع مع الفئات الأخرى، في مجتمعنا فئاتٌ وفئات، جماعاتٌ وجماعات لا صلةٌ بينها، قطعنا الأخوة فيما بيننا وبين المسلمين، ورحنا نقزُّ أنفسنا، من أجل أن ننصهر في بواتقٍ صغيرة، فلكلُّ منا جماعةٌ خاصة به يريد أن يعيش من خلالها حياته الخاصة، ولا يستشعر العلاقة الكبرى والأساسية التي تربط بين المسلم الذي يعيش في الشرق وبين الآخر الذي يعيش في الغرب، وبين ذاك الذي يعيش في الشمال وذاك الذي يعيش في الجنوب .

أين الرابط بيننا أيُّها الإخوة ؟ .

نحن نتلاقى لكنَّ الرابطَ مفقودٌ، لكنَّ الرابطَ معدومٌ، لكنَّ الأخوة تستحي أن تظهر فيما بيننا، لأننا لم نوهل قلوبنا لذلك .

هل سمعتم أن الجيل الرائد الناجح في هذه الأمة التي ارتقت واستلمت زمام الحياة ؟ هل سمعتم أنه شكَّل فئات تتوقع كل واحدةٍ منها على ذاتها، وتناطح كل فئةٍ الفئة الأخرى ١٩ .

هل سمعتم بذلك إلا في مجتمعنا هذا، إلا في هذا الوقت الذي نعيشه ؟ أفهنا جماعةٌ وهناك جماعة، وفي المكان الآخر جماعةٌ، وكلُّ جماعةٍ قد سنت ألسنتها من أجل أن تقدِّم كلَّ كلامٍ حلويٍّ فيما بين أفرادها، وكلَّ كلمةٍ سيئةٍ للجماعة الأخرى، هذه مشكلتنا، هذه مأسينا، هذه معاناتنا، فإلى متى ؟ إلى متى سنظلُّ نعبد من غير حبٍّ، ونتفقّه من غير

إحسان، ونفقته من غير تزكية، وتلاقى من غير رابط ؟ ! .
لقد أثر ذلك فينا، وأضحت المادة ملاذنا، وأصبح الإنسان يوجه لأخيه
الإنسان - في مجتمع ندعي أنه مسلم - يوجه له النصيحة : لا تأمن أحداً ،
لا تأمن إلا جيبك ، ولا تتوجه إلا لقرشك ، لا تتوجه إلا للمال الذي بين
يديك ، فهو الذي ينفعك .

لقد قطعت هذه الكلمات والعبارات العلائق التي ينبغي أن تكون بيننا،
وأضحى الواحد منا يسمع هذه الكلمات فيستذكرها أولاً ، ولكنها تغدو
بعد ذلك نصيحة على لسانه يوجهها للآخرين ! .

ما الذي أصابنا أيها المسلمون ، حتى أصبحنا نعيش هذه الوقائع ؟ ، التي
إن دلت على شيء فإنما تدل على هوة سحيقة ، بيننا وبين قرآن ربنا الذي
جاء من أجل أن يقرب الفجوات ، وأن يقرب الأرواح ، وأن يوجد
الصلوات ، وأن يحسن العلائق ! .

كثيراً ما أسمع ، وتسمعون ، أن إنساناً بحاجة إلى أمرٍ ما ، يذهب يميناً
ويذهب شمالاً ، وليس من مُسعف ، عند ذلك سيقف ليعلن أنه لا يوالي
هؤلاء المسلمين .

كم سمعنا بأسرٍ تموت في بيوتاتها ، تموت بأمراضها ، في عقدها ! ، ذلك
أنها تعيش حالة اجتماعية بائسة ، يستشعر الإنسان فيها أن أخاه يرميه في
ظهره بسهام قاسية ، تحمل كلمات قاسية ، أهونها الاتهام بالكفر والفسق
والخروج والمروق ! .

إننا لانتمتع بالجرأة ، لنكون متناصحين على أساس من الحب ، ولانتمتع

بالعاطفة من أجل أن نكون متحابين، لنقدم النصيحة ثمرة من ثمار هذه المحبة .

أؤكد على أننا ينبغي أن نتلاقى على أساس الأخوة، والأخوة لاتعني المداراة، الأخوة لاتعني المجاملة، الأخوة لاتعني المحاباة، الأخوة لاتعني أن أستتر عليك، وأن أقول لك عن السيئ الذي يصدر عنك إنه حسن، فالأخ الذي يصدّقك، وليس الأخ الذي يصدّقك، ويهز رأسه أمامك موافقاً على كل فِعلةٍ تفعلها .

الأخوة أن نكون في وجوه بعضنا أقوياء بنصيحتنا، نقدّمها على طبقٍ من الحب، الأخوة أن يستوعب كلٌّ منا أخاه، الأخوة أن ننقد بعضنا، فكفانا مجاملة، حتى أصبح النقد في عرفنا أمراً معيباً، ولكن الغيبة والنميمة حلّت محلّ النقد في عالمنا .

لأننا تركنا النقد الصريح الصّحيح، القائم على المحبة، حلّت محلّه الغيبة والنميمة، فعشنا مغتابين، وعشنا ثُمّامين، يغتاب بعضنا بعضاً، ويقدم بعضنا لبعض كلاماً عن أولئك الغائبين لا يناسبهم، وربّ الكعبة .
قف أمام ربّك في صلاتك، واستشعر أنّك ستقف أمامه يوم القيامة ف: [ما من إنسانٍ إلا سيخلو به ربّه ليس بينه وبينه أحد] (١١)، وأمام كتاب ﴿ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربك أحداً ﴾ (١٢) .

كفانا انقساماً أيّها الإخوة، وكفانا قلة تزكية، كفانا أن الواحد منا بدأ يضعف في ذاته ؛ لأن المجتمع من حوله يريد أن يُظهره بهذا المظهر .

كفانا أننا حوّلنا سهامَ العداوة عن «إسرائيل» إلى ما بيننا، لنقضّي على كلِّ علاقةٍ خيرةٍ يمكن أن تنشأ عن براءةٍ في داخلنا، عن براءةِ الفطرة، فإلى متى؟ إلى متى سنعيش هذه الحالة؟ .

فلنكن صرحاء، ولنكن جريئين، ولنكن في كلِّ ما نتكلّم به صادقين، فذاك الذي يخرجنا من وهدةٍ وقعنا فيها، ومن هوةٍ نعيش غفلتها، ونشعر أننا نتنسم الهواءَ العليل، والواقع أننا نتنسم هواءَ فاسداً مُسرطناً، نعيش أمراضاً خبيثةً، على مستوى النفس، وعلى مستوى الاجتماع، وعلى مستوى الصحة الداخلية، بل وأصابنا أيضاً شيءٌ ممّا يصيب الجسد، لأنَّ الجسد يتأثر بالنفس .

أرجو الله - عزّ وجلّ - أنْ نعبد عن حبٍّ، وأنْ نتفكّه عن إحسان، وأنْ نفكّه عن تركية، وأنْ نتلاقى عن أخوة .

وإنّي أعلن أنَّ الأخوةَ عنواني، بيني وبين كل المسلمين، على اختلاف تفكيرهم، على اختلاف أحوالهم .

أعلن أنَّ الأخوةَ عنواني، في التقائي مع المسلمين كافة، لا فرق بين جماعةٍ وجماعة، وإذا كانت الجماعة تريد أنْ تُحجّر نفسها فإنّي بريءٌ منها، ومن فعلتها هذه، وأعلن بالتالي، أنني لا أسامح أيَّ علاقةٍ تقوم على غير علاقةِ الأخوة، التي تتمظهر في مظهرين اثنين:

في مظهر النصيحة، وفي مظهر الحب .

وماعدا ذلك، فصنّف نفسك مع غيرنا، وضع نفسك في صفحةٍ ليس فيها اسمنا، بل ضع نفسك في كتابٍ لا ذكر فيه لنا . فلا نريد أنْ نعيش

ونحن في حالة غموض ، ولا نريد أن نعيش في حالة جهالة للإنسان الذي أمامنا ، وللإنسان الذي خلفنا ، لا نريد أن نعيش متوفّزين خائفين ممّن يقول مثل قولتنا ، ويصلّي معنا ، وبجانبنا .

لا نريد أن نعيش في حالة توجّسٍ من هذا الذي يعلن كما نعلن ، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، بل إنّه ليقدّم السلام لنا ، ويقول السلام عليكم حينما يدخل علينا .

أرجو الله - عزّ وجلّ - أن يوفّقنا من أجل أن نعي حياتنا ،
ومن أجل أن نعي آخرانا ، ومن أجل أن نعيش عبادتنا بحبّ ،
وتفقهنا بإحسان ، وتفقيهنّا وتعليمنا بتزكية ، ولقاءاتنا بأخوة .
نعم من يُسأل ربّنا ، ونعم النصير إلّينا .
والحمد لله ربّ العالمين .

الهوامش

- (١) سيرة ابن هشام ، ج ١ ص ٤٢٠ .
- (٢) رواه مسلم ، الحديث رقم / ٧٩-٢٨١٩ / ج ٤ ص ٢١٧١ .
- (٣) رواه الترمذي رقم / ٣٧٨٩ / ، ج ٥ ص ٦٦٤ وقال حسن غريب .
- (٤) رواه البخاري ، الحديث رقم / ٧١ / ج ١ ص ٣٩ .
- (٥) رواه ابن عدي والطبراني و أبو نعيم ، عن عائشة رضي الله عنها ، بسند ضعيف ، كما في كشف الخفا ج ١ ص ٧٤ .
وفي مسند أحمد ج ٦ ص ٥٠٣ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا صلى الصبح ، حين يسلم :
[اللهم إني أسألك علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وعملاً متقبلاً] .
- (٦) العلق / ١ .
- (٧) الحجرات / ١٠ .
- (٨) آل عمران / ١٠٣ .
- (٩) رواه البخاري ، الحديث رقم / ٥٦٦٥ / ج ٥ ص ٢٢٣٨ .
- (١٠) رواه البخاري ، الحديث رقم / ٢٣١٤ / ج ٢ ص ٨٦٣ .
- (١١) رواه البخاري ، الحديث رقم / ٦١٧٤ / ج ٥ ص ٢٣٩٥ .
- (١٢) الكهف / ٤٩ .

الخطبة السادسة عشرة

مفهوم السعادة

✽ « السعادة » ، لا شك في أنها كلمة جذابة ، بل وساحرة ، ألم يفتتن بها ، ويسعى إليها أقلُّ الناس حظاً من العلم ، وأكبر الفلاسفة ؟ .

ولكن أيُّ شيء هي ؟ ومن أين نستمدُّها ؟ . ههنا المشكلة .
إنَّ أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله ، يقدم لك إجابة واضحة على هذا السؤال ، في تعريفٍ جديد ، ويمكننا أن نرى في تعريفه هذا عدَّة جوانب تستحقُّ الإعجاب والثناء :

١- إنَّ أستاذنا إذ يعرف السعادة بأنها « طمأنينة الداخل ، وتنظيم الظاهر » ، فإنَّه يربطها بالمادي والمعنوي من حياتك ، فمن الوهم أن تظنَّ أنَّ سعادتك هي في التجرد والعزلة بحثاً عن خلاص الروح ، كما وهم من قال : إنَّ السعادة حسيةٌ ، مرتبطة بالمادة فقط .

٢- إنَّه تعريفٌ محددٌ ومضبوط ، يصلح لوضوحه ودقَّته ، أن يكون مقياساً يعود إليه كل واحد منَّا ، ليحكم بشكلٍ موضوعي : أشقيُّ هو أم سعيد ؟ .

وهكذا يكون التعريف الدقيق ، الذي يمنحك شعوراً بالراحة ، فهو يعطيك أداة قياس واضحة ، تتعلق بموضوع شديد الأهمية بالنسبة إليك .

٣- وهو تعريفٌ يصلح لكي تخاطب به كل الناس ، مهما تباينت اعتقاداتهم ، لأنه يخاطب فيهم تطلعات أصيلة ، ويقدم جواباً على سؤال إنساني عام ، ويروي فيهم حاجةً ، يتفق الجميع على أنها غاية عليا .

ويمكنك أن تترجم هذا التعريف إلى أيَّة لغة أخرى ، ولا شك في

أنتك ستكون مقبولاً عندما تعرضه على الآخرين .
٤- ويتوجُّج أستاذنا الدكتور تعريفه للسعادة ، بربطه بمصطلحين
قرآنيين مركزيين ، هما: الإيمان والإسلام .
إنَّ ربط الأفكار الجديدة بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ،
ومصطلحاتهما ، سمةٌ واضحة عند أستاذنا الدكتور ، حرص عليها
ودعا إليها ، وهي مسألةٌ جديرةٌ بالعناية ، فالقرآن الكريم هو متن
فكرنا ، والحامل لأساسيات تصوراتنا ، وكلُّ جديدٍ لا يتتمي إلى
ولا يصدر عنه ، فلا خيرَ فيه ، ولا فائدة أبداً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أيُّها الإخوة المؤمنون :

وكلُّ الناس يسعى للسَّعادة، وما هي إلا مطلبٌ يَهيم فيه الناس، ويريدون أن يحوزوه، لكنَّها بالنسبة إلى بعضهم، أمرٌ ذاتيٌّ يريد أن يحققه، وبالنسبة إلى بعضٍ آخر، سرابٌ واهمٌ يعيش الإنسان خلفه، وربما كانت بالنسبة إلى فئةٍ ثالثة، أمراً دنيوياً لا يلامس كلَّ الإنسان؛ وإنَّما يلامس بعضه، في وقتٍ شعر الإنسان بحاجته.

ولعلَّ قائلًا يقول: أما لهذه الكلمة من تحديد، أما لهذه الكلمة من تعريف، أما لهذا المصطلح من حدٍّ يمكن أن نراه، ويمكن أن نعبر عنه، ويمكن أن يكون مقبولا لدى كلِّ الناس العقلاء حينما يعملون عقولهم، ويتوجَّهون بتفكيرهم لقضايا مهمةٍ أساسية.

لقد فتَّش الإنسان عن معاني هذه الكلمة يميناً ويسرة، ولكنه نسي في لحظةٍ من اللحظات، أو تناسى مصدراً أساسياً من أجل أن يأخذ عنه

المعاني ، نسي مصدرأ ينبغي أن يستقي منه ، نسي مصدرأ ينبغي أن يتعاش معه ، وكأني بالقرآن الكريم يقول لهذا الإنسان اللاهث الباحث : ﴿ يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ (١) .

إلى أين أنت سائر أيها الإنسان ؟ ! .

إلى أين أنت ذاهب أيها الإنسان ؟ ، معرض عن ربك ، معرض عمّن خلقك فسواك ، معرض عمّن يعلم نفسك أكثر من نفسك ، معرض عمّن يقدم لك ما يسعدك في الدنيا والآخرة ، وهي تمام السعادة ! ، ﴿ ما غرك ربك الكريم ﴾ .

لماذا أعرضت عنه أيها الإنسان ؟ ، أفلا يجدر بك بعد تفكير بسيط قصير ، أن تعود إلى ربك من أجل أن تأخذ عنه ؟ . أفلا يجدر بك بعد هذا البحث الطويل ، أن تتذكر نداء داخليا في جوفك يلاحقك :

يا أيها الإنسان ، أنت مخلوق لرب خالق ، وعلى المخلوق أن يأخذ من الخالق ، أفلا يجدر بك أيها الإنسان أن تفكر بهذا الأمر بشكل جاد .

وعندما يفكر الإنسان سيجد ربه - عز وجل - وقد حدد له معالم السعادة ، وبين له ملامحها ، ووضح له مقوماتها ، وإنها حينما تُدرس من هذا الكتاب الكريم تكاد أن تكون بين أمرين اثنين لا ثالث لهما ، والقضية مطروحة للنقاش :

إن السعادة في أمرين اثنين ، طمأنينة الداخل ، وتنظيم الظاهر .

إن السعادة تعني راحة الداخل واستقراره ، وتعني تنظيم الظاهر

والجوارح ، وتنظيم ما يصدر عن هذه الجوارح .
وإذا أردتَ أن أُرْجِعَ هذين الأمرين ، من أجل أن يستظلا بمصطلحين
قرآنيين ، وبمصطلحين أساسيين في ديننا ، قلتُ :
إنَّ السَّعادة في الإيمان والإسلام :
- فالإيمان ، لداخلك .
- والإسلام ، لظاهرك .
- والإحسان ، كيفية تودّي من خلالها الإيمان على الوجه الأكمل ،
والإسلام على الوجه الأتم ؛ ذلك أنَّ الإحسان يقول لك أن تتوجّه بإيمانك
وإسلامك إلى الله الذي يراك ، وإن كنت لا تراه ، إلى الخالق الذي يراك ،
فاعبده كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
وحيثما نريد أن نوضح وأن نشرح هذين الأمرين نقول :

أولاً - طمأنينة الداخل

سلوا أولئك السعداء بحسب الظاهر ، هل داخلهم في طمأنينة ؟ ، أم
أنَّهم يريدون أن يُغطّوا ما في داخلهم من قلقٍ بظواهر لا تمت إلى الإنسان
بصلة ؟ .

سلوا هؤلاء السعداء الذين تلعب بهم الملاهي والأيام ، هل هم على
سعادة تنبثق من داخلهم ، وتنبع من ينبوع جواهرهم ؟ أم أنَّهم يريدون بما
يفعلون ظاهراً أن يُسكتوا قلقاً يخرج من داخلهم ساعة بعد ساعة ، وثانية
بعد ثانية ، ودقيقة بعد دقيقة ؟ .

ليست السعادة بما يكتسب الإنسان من ماديّاتٍ مفرحة في ظاهرها، والدليل على ذلك الإنسان ذاته، الدليل على ذلك هذا الإنسان الذي تراه ظاهراً راقصاً ولكن رقصه إنّما هو من الألم، إنّما يدفعه إليه الألم، كالطير يرقص مذبوحاً من الألم .

لا نقول هذا الكلام اجتراراً ولا ادعاءً، ولا أريد أن نكون خطّابين في حديثٍ نلقيه بين أيديكم، وعلى أسماعكم، ولكننا نريد وصولاً إلى مفاهيم، عسانا أن نتخذها أموراً متفقاً عليها، ليُصار بعد ذلك إلى تطبيقها .

الإيمان راحةٌ داخلُك، والإسلام تنظيم ظاهرك، وتنظيم خارجك يكون عندما تتوجه إلى الله بداخلك ﴿ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب﴾ (٢)، ولا يمكن أن تطمئن بذكر غيره .

حينما تذكره على أنّه المعبود، حينما تذكره على أنّه الرزاق، حينما تذكره على أنّه الفعّال المطلق، الذي لا يمكن أن يعقب أمره أمرٌ، حينما تذكره على أنّه المتوجّه إليك بالرحمة، على أنّه المتوجّه إليك بالخلق، والإيجاد، والنعمة، والإمداد، ﴿ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب﴾ .

وحينما نجد هذا المصطلح الإيماني في حالة مطبّقة عبر التاريخ، فلن نجد أروع من المصطفى ﷺ يوم كان هذا الإيمان يُطمئن داخله، وهو في حالة ظاهريّة قاسية، يلاحقه المشركون إلى الغار، ويريد المشركون أن يقتلوه، وأن يقتلوا من معه، وهو في الغار متّابعٌ مُلاحقٌ، يخاطبه أبو بكر : (يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أخمص قدمه لرآنا) .

وإذ بالنبي عليه السلام يقول :

[ما ظنُّك باثنين ، الله ثالثهما] (٣) .

وسرت السَّعادة إلى أبي بكر ، فاطمناً أبو بكر .

ويقف رسول الله ﷺ ليعلن هذا الشرط من السَّعادة ، يوم هاجر إلى قومٍ ضربوه بالحجارة وأدموا قدميه ، ومن أجل أن يدلل على داخلٍ مطمئنٍ رفع يديه وقال :

[اللهمَّ إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أبالي] (٤) .

شطر السَّعادة في طمأنينة الداخل : ﴿ طه ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ (٥) ، ﴿ فأندرتكم ناراً تُلظى ، لا يصلها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى ، وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتي ماله يتزكى ﴾ (٦) .

إن شطر السَّعادة في طمأنينة الداخل ، ولا يقدم هذا ولا يحقق هذا إلا الإيمان بالله ، فافحصوا إيمانكم صباح مساء ، وافحصوا صلتكم بربكم . أثرنا على طمأنينة قوية في داخلنا ؟ ، أم أن الإيمان يكاد أن يخبو ضوؤه في داخلنا ؛ ومن أجل ذلك لا نحسُّ بالسَّعادة الحقيقية ؟ .

ثانياً - تنظيم الظاهر

أمّا الشرط الثاني من السَّعادة فتتظيم الظاهر . ويبحث الناس اليوم عن أنظمةٍ من أجل أن تُطبَّق ، ومن أجل أن تغطيَ علائقهم - فيما بينهم - على المستويات كافة التي يمكن أن يكون الإنسان عليها .

أيُّها الإنسان :

الإسلام جاء فغطى هذا الإنسان ، جاء فنظّم علاقة الفرد بالفرد ، ونظّم علاقة الفرد بالمجتمع ، وعلاقة المجتمع بالفرد ، وعلاقة الحاكم بالمحكوم ، وعلاقة الإنسان بالأشياء المادية ، وعلاقة الزوج بزوجه ، وعلاقة الأخ بأخيه ، وعلاقة الإنسان بكل إنسان ، في أي صورةٍ وُجد فيها الإنسان .
فما أروعها من سعادةٍ ! يوم أشعرُ أنَّ وشاحاً تشريعياً من الخالق وُضع على صدرِ هذا الزمن ، على صدر هذا الإنسان ، من أجل أن يكون الإنسان سعيداً .

لن يشقى الإنسان بإسلامه ، لن يشقى الإنسان بتنظيم ربّه ، الذي خلقه فسوّاه فعدله .

أيُّها الباحثون عن نظام للإنسان ، كفاكم بحثاً ، فلقد قيل منذ أربعة عشر قرناً على لسان مخلوقٍ نقلَ كلامَ الخالق :
﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (٧) .

أيُّها الباحثون عن السَّعادة ، كفاكم بحثاً عن نظام ظاهري ، عن نظام خارجي ، عن نظامٍ من أجل جوارحكم وعلائقكم ، فالإسلام قال - منذ أربعة عشر قرناً - على لسان شخصيةٍ لا يزال الناس يشهدون بعقلها ، يشهدون برفعها ، يشهدون بصدقها ، على لسان هذا النبي ﷺ يوم وقف وقال :

[إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا ، فَقَالَ :
يَا قَوْمُ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعَيْنِي ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ ، فَالنَّجَاءُ

النَّجَاء . فَأطاعه طائفةٌ من قومه ؛ فأدجلوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا .
وكذبت طائفةٌ منهم ؛ فأصبحوا مكاثرهم ، فصبَّحهم الجيش فأهلكهم
واجتاحهم ، فذلك مَثَلٌ من أطاعني فاتَّبع ما جئت به ، ومثل من عصاني
وكذب ما جئت به من الحق] (٨) .

﴿ استجيبوا لله وللرَّسول إذا دعاكم لما يُحييكم ﴾ (٩) .
والحياةُ سعادةٌ ، ولكنها مشروطةٌ أن تكون حياةٌ كاملة حتى تتوفر فيها
السَّعادة ، وإلا فهي وَهْمٌ حياة . وهكذا يعيش الناس اليوم في وَهْمٍ حياة ،
فلا الداخل بمطمئن ، ولا الظاهر بمنظَّم ، وإن شهدنا ادعاءاتٍ على مستوى
الداخل ، وعلى مستوى الظاهر .

أيُّها المثقفون ، أيُّها الدارسون ، أيُّها المنظَّمون ، أيُّها المقنَّون :
هل قرأتم كتابَ الله ، فوجدتموه عاجزاً عن أن يمدَّكم بقوانين ، فعدلتم
عنه ؟ .

هل قرأتم سيرةَ النبي ﷺ ، فوجدتم فيها خللاً يلامس الإنسان ،
فتركتموها ؟ .

أيُّها الجادُّون في البحث عن سعادة الإنسان :
إنَّه نداءٌ قد لا يصل إلى أسماع الكثيرين ، ولكننا نأمل أن يبلغه
الحاضرون .

أيُّها الباحثون ، أيُّها المثقفون :
سعادتنا بإسلامنا ، سعادتنا بإيماننا ، ولئن اشرأبت عنقٌ منَّا تتطلع إلى
سعادةٍ مأخوذة من غير هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا ، فإنَّما ذلك شيطانٌ

حفزَ واحداً منّا، من أجل أن يتطفّل، ومن أجل أن يتطّلع إلى سرابٍ خادع .

نريدكم أن تفكروا بجديّةٍ بالغة، من أجل أن نبدأ الطريق الواعي، من أجل أن نبدأ المنهجَ الشامل، من أجل أن نعيش، ونحن واضحون، ونحن مبصرون، ولا نريد أن نكون أدواتٍ بأيدي غيرنا، يقلّبوننا صباح مساء، ويضعوننا مواضعَ التجريب لمبادئهم ولأفكارهم .

لقد قلت لصديقٍ لي يختصُّ بشؤون الاجتماع والأسرة: انطلق من خلال ما أتى به الإسلام؛ فستجد أن النواة الأساسية لعلمك هذا إنما هي في طيّات هذا القرآن، وفي أثناء ما قاله النبي ﷺ، فانطلق من هذا .

لا أريد أن يقول أحد منكم: إن هذا الكلام مجمل . إنها حقيقة، ولكنّ الموقف يقتضي الإجمال، ولو أردنا التفصيل لوقفنا ساعات وساعات، من أجل أن ندلل على أن الإسلام إنما هو اللبوس الصالح للإنسان، من أجل أن يكون الإنسان سعيداً .

لا سعادة في غير ديننا، لا سعادة في أي شيء يلوح لنا هنا وهناك، لا سعادة في يمين ولا سعادة في يسار، إنما السعادة في هذا الطريق، في هذا الدين الذي ارتضيناه لنا، من قبل خالقنا، من قبل من قال لنا:

﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (١٠) .

عَوْداً إلى دراسةِ مصطلحاتِ تلوح أمامنا، وتُعَرِّض علينا من أجل أن نقدّم لها مضامين موضوعية، تلامس الإنسان، أينما وجد الإنسان، ولعلّ

أعلى هذه المصطلحات « السَّعادة » ومن اعترضَ فنحن جاهزون
لاعتراضاته .

والله لا نقول هذا من أجل الإسكات ، وإنما هذا من أجل تبين سيادة
الاقتناع .

إن الإنسان لن يجد غير هذا التعريف ، حينما يُعمل عقله ، وحينما يعمل
فكره ، وحينما يرجع إلى فطرته ، وحينما يستلهم نداءات فطرته التي تنبثق
من داخله ، فالفطرة تقول لك :

أيُّها المخلوق ، الخالق أدري بك .

أيُّها المخلوق ، الخالق أعلم بك .

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١١) .

وربُّنا لا يريد لنا الشقاء ، وإنما يريد ويرضى لنا السَّعادة ، وقد بين لنا
ملامحها وطريقها وسبيلها ومنهاجها .

فهيَّا إلى السَّعادة ، إلى طمأنينة الداخل بالإيمان ، ونظام الظاهر
بالإسلام ، هيَّا إلى الإحسان ، من أجل أن نحوز السَّعادة بأكمل صورها
وبأعلى درجاتها .

ياربِّنا ، كما أسعدت نبيَّك محمدًا ﷺ ، وكلُّنا يقرُّ بذلك ، فمحمدٌ ﷺ
أسعدُ السَّعداء ، أسعدنا ياربُّنا بإيمانٍ في داخلنا ، وإسلامٍ على ظاهرنا ،
وأصولية تُسمَّى الإحسان ، نطبِّق - من خلالها - الإيمان والإسلام .

أيُّها الدارسون ، أيُّها العاقلون :

إن عقدتم مقارنةً فاجعلوها للتاريخ بين محمدٍ ﷺ وبين من وقف أمامه

من كفارٍ وغيرهم، مَنْ كان السعيدَ منهما ؟ .
أقيموا مقارنةً لكلِّ المتقابلين من رجال التاريخ، وستجدون أنَّ السعداء
هم الذين ندعو لأنْ نسير على خطِّهم .
ستجدون أنَّ سعداءَهم آدم عليه السلام ، ومن بعده من الأنبياء، إلى
آخر صالح ، وإلى آخر مسلم ندعوا إلى أنْ نسير على خطواته، ومنْ عدا
ذلك - اللهمَّ لا تجعلنا مثلهم - أشقياء .
نتوجَّه إليك ياربِّنا أنْ تجعلنا سعداءَ بدينك ، سعداءَ بك .
نَعْمَ مَنْ يُسأل ربُّنا، ونَعْمَ النَّصيرُ إلَهِنا .
والحمد لله ربُّ العالمين .

الهوامش

- (١) الإنفطار / ٦ - ٨ .
- (٢) الرعد / ٢٨ .
- (٣) رواه البخاري ، حديث رقم / ٣٤٥٣ / ج ٣ ص ١٣٣٧ .
- (٤) انظر سيرة ابن هشام ، ج ١ ص ٤٢٠ .
- (٥) طه / ١ - ٣ .
- (٦) الليل / ١٤ - ٢١ .
- (٧) الإسراء / ٩ .
- (٨) رواه البخاري ، حديث رقم / ٦٨٥٤ / ج ٦ ص ٢٦٥٦ .
- (٩) الأنفال / ٢٤ .
- (١٠) المائدة / ٣ .
- (١١) الملك / ١٤ .

الخطبة السابعة عشرة

الإسلام والأسرة

* الأسرة بنية اجتماعية لها الدور الكبير في توجيه سير المجتمع ، وحالتها تعبر عن حالة هذا المجتمع بأسره ، ومثله تمثيلاً صادقاً ، إن في ارتقائه أو انحداره .

ولإسهاماً من أستاذنا الدكتور محمود عكام في العمل على رفع مستوى الأسرة في بلادنا ، فقد اعتنى في خطب كثيرة بالتأصيل لوضعية أسرية صحية ، مستمدة من المعالم الخيرة لديننا الحنيف ، وقد شملت هذه العناية كل ما يتعلق بالأسرة من حيث بناؤها ، وأسس الزواج الناجح ، والتشريعات الضامنة لاستمرارها سليمة مصونة ، ومن حيث بيان حقوق ، وواجبات ، كل فرد من أفراد الأسرة ، من الأب والأم والأولاد ، ومن حيث تقديم النموذج الواقعي ، المتمثل في أسرة النبي ﷺ ، وحياته في بيته .

وهل كان توجه النبي ﷺ لبيان مقومات الأسرة القويمة بياناً مفصلاً ، إلا لكونها البيئة الأهم ، التي يتشكل فيها الفرد ، ويكتسب توجهاته الأولى :

[كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه] .

وكانت مسألتا « المرأة » و « الطفل » ، الموضوعين الأكثر رعاية من بين قضايا الأسرة ، عند أستاذنا الدكتور حفظه الله :

آ - فواقع المرأة المسلمة اليوم ، والشروط الاجتماعية التي تعيش تحت سلطتها ، يشكلان علامة على انحطاط مكانة الفرد في مجتمعنا كـ « إنسان » قبل أية صفة أخرى ، وانخفاض الإحساس بالإنسانية ، كمظهر يستلزم التقدير والتكريم في ديننا .

ويعطي هذا الواقع المتردّي في الوقت نفسه - كما بينَ أستاذنا الدكتور - مثلاً على خضوع سلوكياتنا لتأثير العادة المستحكمة ، حتى وإن كانت مخالفة للمبدأ « الإسلام » ، ومؤشراً على تأخر مستوى التعامل الواعي مع النصوص الشرعية ، والعدول عن التفكير فيها من خلال نظرة كلية شاملة ، إلى نظرة تجزيئية تبريرية .

بالإضافة إلى كون موضوع المرأة مجالاً لدراسة جوانب التطرف في مجتمعنا ، إن يميناً أو يساراً ، وعلى حدّ تعبير أستاذنا الدكتور حفظه الله : (بين أولئك الذين يذبحون المرأة بتبرير من نصوص الشرع دون تفكير فيها ، وبين أولئك الذين يقولون إن فقه المرأة عندنا فقهٌ يهودي) .

ب - وأما ضعف الإحساس بالمسؤولية الشرعية ، التي نبتة إليها رسول الله ﷺ تجاه أطفالنا ، وقلة الاهتمام العلمي ، وتخلف الدراسات الخاصة بالطفل المسلم ، أو فقدانها نهائياً في كثير من المجالات ؛ فحدّث عنها ولا حرج ، وعمّا يخلفه ذلك من سوء فهم عام لحاجات الطفل ، وعن القصص الفظيعة في تفسير الأجواء الصحية ، إن في البيت ، أو في المدرسة ، أو في الملعب ، لتربيته التريبة الصحيحة .

وهذا موضوعٌ تناولته خطبة أستاذنا الدكتور ، واهتمت به الاهتمام الذي يستحقه ، كما في سلسلة خطب « طفلي الحبيب » .
وقد غدت مشهورة عبارة أستاذنا :
(نحن نريد طفلاً يعادل طفلين ، ولا نريد طفلين يعادلان طفلاً) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيُّها الإخوة المؤمنون :

لقد رعى الإسلامُ الإنسانَ في كلِّ تجلّيات وجوده ، فرداً كان أو أسرة ،
مجتمعاً كان أو دولة ، ورعاية الإسلام تعني :
أولاً - التأسيس ، من خلال التكوين .
ثانياً - والاستمرار ، عبر الحماية والعناية .
ثالثاً - والتوريث ، بواسطة التنفيذ الواعي ، الذي يُوجده النّمودجُ
المقنع .

كلُّ ذلك في إطارٍ مستوعِبٍ من الإيمان بالله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ
خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) .

وحين نتوخى المرحلةَ الأهمَّ في تجلّيات وجود الإنسان التي ذكرنا ، تبرز
الأسرةُ حالةً هامّةً فاعلةً خطيرةً ، تحتضن الفرد في أبعاده وتطلّعاته ودوافعه

واندماجه في مجتمعه ، وتشكّل في الوقت ذاته منطلقاً لمجتمع متراس*
متماسك ، وكأني بها وهي صالحة ، يصلح بها الفرد والمجتمع ، وكأني بها
وهي خائبة ، يخيب المجتمع والفرد من خلالها .
وإذا ما أردنا الحديث ، عن التكوين ، والحماية والعناية ، والتنفيذ الواعي ،
في مجال الأسرة ، فإننا نتحدث عن :

أولاً - التأسيس من خلال التكوين الذي يتجلّى من خلال مقوماته :

١ - أمّا المقوم الأول لتكوين الأسرة ، وتأسيسها التأسيس القوي ، فهو
الاختيار السليم ، من الرجل للمرأة ، ومن المرأة للرجل ، ومن أجل هذا ،
فقد جعل الإسلام الاختيار مبدئياً ، فقال ﷺ للرجل وهو يختار المرأة :
[تُنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ودينها ، فاظفر بذات
الدين تربت يداك] . رواه البخاري (٢) ، وفي رواية أحمد :
[فخذ ذات الدين ، والخلق تربت يداك] (٣) .

ووجه المرأة كما وجه الرجل ، فقال للمرأة وهي تختار وتبحث :
ليكن اختيارك مبدئياً ، فلقد ورد في سنن الترمذي ، أن النبي ﷺ قال :
[إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في
الأرض وفساد عريض] (٤) .

وأنت - أيّها المرأة - يا صاحبة المبدأ ، يا من اعترف ديننا الإسلام
بحقك ، أنت التي تختارين .

وها هي القصة التي يرويها ابن ماجه وأحمد، تعبّر عن مدى احترام الإسلام لاختيار المرأة، يوم جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت له :
(يا رسول الله ، إن أبي زوجني ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ، وأنا له
كارهة) . فخيرها النبي ﷺ ، أي جعل لها الخيار في أن تقبل ذلك
أو ترفضه ، فقالت : (يا رسول الله قد أجزتُ ما صنع أبي ، ولكن أردتُ أن
يعلم الناس أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء) (٥) . أي في الاختيار الذي
ينبع من الفتاة المسلمة ، صاحبة المبدأ .

٢- وأما المقوم الثاني بعد الاختيار ، ومن أجل تكوين سليم يعني
التأسيس القوي ، تأتي قضية المهر ، ولقد دعا الإسلام إلى عدم التغالي في
المهر ، وقال ﷺ يوم سمع بإنسان أصدق زوجته خمس أواق من فضة :
[لو كنتم تغرفون من بطحانٍ ما زدتم !] (٦) .
وقال ﷺ في حديث آخر :

[من يُمْنِ المرأة تيسير صداقها] (٧) . هذه هي مرحلة التكوين .

ثانياً - الاستمرار عبر الحماية والرعاية

أما الحماية والرعاية اللتان تُوجدان الاستمرار ، فبالحماية والرعاية
تستمر الأسرة أسرة معطاءة ، من أجل أن تقدّم النموذج الخيّر ، ولذلك فقد
حماها الإسلام بتشريعات وقوانين ؛ كانت لها رائعة .

أ- فقال لها أولاً :

أيتها الأسرة ، أيتها الزوج ، أيتها الزوجة : لتكونوا في حمية من أفعالٍ

تؤثر في مسار هذه الأسرة :

- فلا طلاق، والطلاق في ساحة البغضاء وضعه الله - عز وجل - .
- ولا زنى، لأنه معول يهدم الأسرة، وليس من معول يهدم الأسرة أخطر من الزنى، إذ يهدم الأسرة بكل كيائها، ليأتي بعد ذلك على هدم المجتمع .
- ب- ورعى الإسلام الأسرة بعد ذلك، فقدم لها تشريع عناية :
- إذ قال للزوجة :

أيتها الزوجة، هيا من أجل أن تتحلّي بالطاعة الواعية الهادفة للزوج، فلقد ورد في الطبراني، أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ وقالت : (يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الرجال يجاهدون معك ولا جهاد لنا)، فقال لها النبي ﷺ : [أبلغني من لقيت من النساء أن طاعة الزوج، واعترافاً بحقه يعدل ذلك] (٨) .

- وقال للزوج وهو يعتني بالأسرة :
أيها الزوج كن صاحب خلق حسن مع زوجك في بيتك، فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى : ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ (٩) .
وقال النبي ﷺ :

[استوصوا بالنساء خيراً] . رواه البخاري (١٠) .
ويروي الترمذي، أن النبي ﷺ قال :
[خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي] (١١) .
وقال ﷺ، كما يروي الترمذي : [إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وألطفهم بأهله] (١٢) .

الإسلام والأسرة

وتابع الإسلام طريق العناية من أجل استمرار رائع ، من أجل مسيرة أسرة ، تشكّل النواة الخيرة لمجتمع فاضل متكامل ، فقال للأولاد :
هَيَّا أَيُّهَا الْوُلَادُ إِلَى بَرِّ آبَائِكُمْ ، هَيَّا إِلَى بَرِّ أُمّهَاتِكُمْ :
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١٣) .

ويروي البيهقي ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
[مَا مِنْ وَلَدٍ يَنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَذِهِ النِّظَرَةِ حِجَّةً مَبْرُورَةً] .

فَقَالَ رَجُلٌ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِثْلَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ ؟) .
فَقَالَ ﷺ :

[نَعَمْ ، اللَّهُ أَطِيبُ وَأَكْرَمُ] (١٤) .

وتتابع العناية ليتوجّه الإسلام إلى الآباء ، من أجل عطفٍ وَحْنٍ عَلَى الأبناء ، ويقول الإسلام لهؤلاء الآباء :
هَيَّا وَتَجَلَّبَسُوا بِجَلْبَابِ الرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ ، بِجَلْبَابِ الْعُطْفِ عَلَى الأولاد .

وما أروع القصة التي يرويها البخاري ! ، يوم جاء الأقرع بن حابس إلى النبي ﷺ ، فَرَأَاهُ يُقْبَلُ الْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوُلَادِ ، مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَبَدًا) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
[أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ؟ . مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ] (١٥) .

ويروي البيهقي ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا بِقُرْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَدَخَلَ عَلَى

الرجل ابن له، فقبله ووضعه في حجره، ثم دخلت عليه ابنة له، فوضعها إلى جانبه، ولم يقبلها، فقال له النبي ﷺ:
[ألا سويتَ بينهما] (١٦).

إنها الحماية، إنها الرعاية، تثبتان الاستمرار الرائع.

ثالثاً- التورث بواسطة التنفيذ الواعي

ويأتي بعد ذلك التورث، الذي يظهر ويتجلى عبر النموذج المقنع، وهاهو النبي ﷺ يشكل هذا النموذج، هاهم صحابته، وهاهم العاملون، وهاهم المؤمنون الصادقون، يبنون نماذج رائعة، ويشكلون أسوة ستبقى محل إكبار وإعجاب، لكل أولئك الذين ينشدون أسراً طيبة خيرة، تشكل مجتمعاً طيباً خيراً.

وإن سألنا عن أسرة الحبيب الأعظم ﷺ، عن روعتها، عن نموذجيتها، عن أسوتها، إذ بنا نقرأ ملامحها في طيف ملون رائع، يأتي قوساً منوراً لكل من أدلهم به الظلام، أوقع في الغياهب والسراديب.

ومن أراد عرضاً لهذه الملامح الكريمة، فليقرأ ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، كما في الطبقات، حينما وصفت النبي ﷺ، فقالت:
(كان ألين الناس بساًماً ضحاًكاً) (١٧).

وحين نسأل أنس بن مالك، يقول لنا:

(ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ) (١٨).

وحينما نسأل هذه الأسرة الكريمة عن سلوك الزوجة، يطالعنا التاريخ

بكلماتٍ ستبقى الطغراء في صفحة الحياة، حين قالت السيِّدة خديجة - رضي الله عنها - للمصطفى ﷺ ، يوم جاءها ترتعد فرائصه ، لما هبط عليه الوحي ، قالت هذه الزوجة الرائدة الرائعة الواعية :

(كلا ، والله ما يخزيك الله أبداً ، إنَّك لتصل الرَّحْم ، وتحمل الكلَّ ، وتكسِب المعدوم ، وتُعِين على نوائب الحق) (١٩) .
ويجلل كلَّ ذلك الحبُّ ، فلا أسرةٌ من غير حبٍّ ، ولا مجتمعٌ من غير مودة .

وإنَّ الأسرة التي انهزم منها الحبُّ ، وإنَّ المجتمع الذي حادَّ عن مسيرة الحبِّ ، مجتمعٌ وأسرةٌ ينبغي أن ينظرا نظرة فاحصة في واقعهما .
الحبُّ سيبقى الغيمة الخيرة المدرة للمطر الخير ، من أجل أن تُنبت هذه العلائق والصلات كلَّ ملامح الخير ، وكلَّ معالمه ، وكلَّ ثماره التي تنفع الناس .

وحياةٌ وأسرةٌ ومجتمعٌ من غير حبٍّ ، مجتمعٌ لا ثمرَ فيه ، ولا ماءَ فيه ، ولا حياةَ فيه .

ولئنِّي لأرجو الله ، وأنا أتحدَّث عن هذه الخليَّة ، أتحدَّث عن هذه النواة ، أتحدَّث عن الأسرة ، أن يجعل ربِّي بلدنا ، أن يجعل ربِّي سوريةَ الحبيبة ، أسرةً تكون النموذجَ والقدوة لكل البلاد ، وعلى مستوى كلِّ بقاع الأرض ، على مستوى كلِّ الدُّول التي تسعى من أجل أن تكون معطاءة خيرةً مهدئية .

أرجو الله أن يجعل من سورية أسرةً خيرةً بعتهاها ، باحترام صغيرها

فكرٌ ومنبرٌ

لكبيرها، وبعطفٍ كبيرها على صغيرها، وبأن تكون دائماً مرعيةً بقيادةٍ
مؤمنة، لتشكّل - وهذا الذي نصبو إليه - وطناً نظيفاً، يستظلُّ بظلِّ دينٍ
حنيف .

عنوان أسرتنا في سورية :

وطنٌ نظيفٌ يستظلُّ بدينٍ حنيف .

أسأل الله أن يوفّقنا جميعاً ، حيثما كنّا ، لنكونَ على مستوى العطاء في

أسرّنا ، وفي مجتمعاتنا .

آمين .

والحمد لله ربّ العالمين .

الهوامش

- (١) الملك / ١٤ .
- (٢) رواه البخاري، حديث رقم / ٤٨٠٢ / ج ٥ ص ١٩٥٨ .
- (٣) رواه أحمد، ج ٣ ص ١٨ .
- (٤) رواه الترمذي حديث رقم / ١٠٨٤ / ج ٣ ص ٣٩٤ . وابن ماجه الحديث رقم / ١٩٦٧ / ج ١ ص ٦٣٢ .
- (٥) رواه ابن ماجه رقم / ١٨٧٤ / ج ١ ص ٦٠٢ ، وأحمد ج ٦ ص ١٣٦ .
- (٦) رواه أحمد، ج ٤ ص ٤٤٨ ، وعبد الرزاق في المصنف ج ٦ ص ١٧٧ .
- (٧) رواه أحمد، ج ٦ ص ٧٧ ، والحاكم ج ٢ ص ١٨١ .
- (٨) نقلاً عن الترهيب والترهيب ج ٣ ص ٥٣ .
- (٩) النساء / ١٩ .
- (١٠) رواه البخاري، حديث رقم / ٤٨٩٠ / ج ٥ ص ١٩٨٧ .
- (١١) رواه الترمذي، رقم / ٣٨٩٥ / ج ٥ ص ٧٠٩ ، وقال حسن غريب .
- (١٢) رواه الترمذي، رقم / ١١٦٢ / ج ٣ ص ٤٦٦ ، وأحمد ج ٦ ص ٤٧ .
- (١٣) الإسراء / ٢٣ .
- (١٤) رواه البيهقي، عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٦٤ .
- (١٥) رواه البخاري، حديث رقم / ٥٦٥١ / ج ٥ ص ٢٢٣٥ .
- (١٦) رواه البزار، كما في مجمع الزوائد رقم / ١٣٤٨٩ / ج ٨ ص ٢٨٦ .

- (١٧) نقلاً عن فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين ، من كتابه « محمد رسول الله ﷺ » .
- (١٨) رواه أحمد، ج ٣ ص ١١٢ .
- (١٩) رواه البخاري، حديث رقم / ٣ / ، ج ١ ص ٥ .

الخطبة الثامنة عشرة

عَلَّمْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبَّ الْوَطَنِ

علمتنا يا رسول الله حبّ الوطن

✽ يقول أستاذنا الدكتور حفظه الله :

(الوطن غالٍ ، وهو محل تشخيص الفكر ، وتحويله إلى سلوك عملي ، يترأى للناس نجاحه ، ومن لا وطن له يدافع عنه ، لا فكر له ينادي به) .

وعنوان هذه الخطبة « علمتنا يا رسول الله حب الوطن » ، هو كلمة أطلقها أستاذنا - حفظه الله - قديماً من على المنبر . فمن أولى من المسلم بحبّ الوطن ، والقتال والجهاد في سبيله ، والعمل والكفاح في سبيل رقيه ، وسعادة أبنائه ؟ !

والوطن لغة أصيلة ، كانت حاضرة في خطب أستاذنا الشيخ دائماً ، لم يتنازل عنها أبداً ، لأنه ينطلق فيها من إيمانه وإسلامه ، وهاهو يقول في خطبته « هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية » ، التي نقدّمها في هذا الكتاب أيضاً ، بعد هذه الخطبة مباشرة :

(سيبقى الوطن غالباً في قلوبنا ما حيّنا ، ولم لا ؟ ، والوطن جزء من أرض ممتدة ، تشكل بالنسبة للمسلم مسجداً) .

وتشكل هاتان الخطبتان : « علمتنا يا رسول الله حبّ الوطن » ، و« هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية » ، علامة على نوعية التزام أستاذنا الدكتور بالوطن فهو :

أ - التزام إيماني ، نابع - كما سبق - من الالتزام بالإسلام ، الذي كان رسوله الكريم ﷺ النموذج الأروع في حب الوطن :

ولا يمكن أن يكون الالتزام بالوطن صادقاً إن لم يكن نابعاً عن الإيمان ، ولذلك فقد تخلّت عنه فئات احتكرت لنفسها وحدها حق التكلم باسم الوطن في فترة سابقة ، وذلك التراجع أمر مفهوم ، إذ لم

يكن للإسلام أثر في لغتها ولا إعلان للولاء له في مبادئها .
وما نشهده اليوم ، من حوارات وندوات ينظمها « القوميون »
حول « الإسلام والعروبة » ، ليس إلا نتيجة لإدراكهم استحالة تجاوز
الإسلام في هذه المسألة ، بل إنه هو الحافظ الأكبر لها ، فهو عنوان
هذه الأمة وروحها ، وبه حضورها .

ولذلك يدعو أستاذنا الدكتور المسلمون إلى تلافي ما بدر منهم من
تقصير في هذا المجال ، فيقول في كتابه « سمات العمل الإسلامي في
مستقبل منشود » :

(إنَّ الوطن - حسب قاعدة « لحن الخطاب » الأصولية - أمانة
أكيدة ، ما دمنا مسؤولين عن بيوتاتنا الصغيرة وأسرننا الصغيرة .
وقد أهملت الحركات الإسلامية الفكرية في وثائقها الصادرة - إلا
قليلاً - هذا الأمر ، مع أنه ذو صلة أساسية وثيقة بديننا الذي يرضى
الوطن ، ويحضر على حبه والتفاني من أجله ، ومن قُتل دونه ،
لا شك شهيداً .

إنَّ الحركات الفكرية لم تراث الاهتمام بالوطن ، بالزخم نفسه عن
الحركات التحريرية الشورية التي قامت في أراضي الوطن العربي
والإسلامي ، وهذه مثلبة في اللاحقة ، لا اعتقد أن لها تفسيراً مقبولاً ،
سوى الانشغال بما هو جزئيٌّ عمّا هو كليٌّ عام) .

٢ - التزام واقعي مشخّص لا يعيش في الخيال :

لذلك فهو يتحدث عن حلب مدينته التي عاش فيها ، عن رجالها
وعلمائها ومن عمل لها ، عن أهلها وما يحتاجونه ، عن أشجارها
وهوائها ، عن نظافة شوارعها .

وهو يتحدث عن سورية بلداً يحمل هويته ، وجواز سفره إلى

علمتنا يا رسول الله حبّ الوطن

العالم مرفوع الهامة مفتخراً ، يسعى لتقدمها ويحرص على اتقانها ، ويهتم لسعادة أبنائها ، ويتحدث في قضاياها التي لا تنفصل عنه عن قضايا الوطن العربي ، والعالم الإسلامي كله ، فسورية قطر منه وإليه ، ووحدة هذا الوطن وعزته هدفٌ لنا جميعاً .

٣ - التزام مبرمج محدد : لا يردد الشعارات فقط ، ونرى مثلاً على هذا التحديد في خطبة « هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية » ، من خلال البنود الثلاثة التي صاغها أستاذنا الشيخ حفظه الله ، لتعبّر عن واجبنا تجاه سورية ، وهو واجب كل مسلم حيال قطره الصغير الذي يعيش فيه ، ووطنه الكبير الذي ينتمي إليه . وهذه البنود هي :

أ - حب ووفاء : يسكن الفؤاد ويقتدي بحب رسول الله ﷺ لوطنه مكة المكرمة .

ب - بذل وعطاء : يترجمان الحب إلى عمل ، في كل ساحة يدعونا الوطن للعمل من أجله فيها ، وكلٌ بحسب موقعه واختصاصه وقدراته .

ج - تضحية وفداء : عندما يحتاج الوطن لمن يدافع عنه ، حفاظاً على كرامته ، ودفاعاً عن حريته واستقلاله .

٤ - وإذا كان أستاذنا الدكتور حفظه الله يرفض « العروبة » كبديل للإسلام أو قسيم له ، فإنه يؤكد على الانتساب إلى « العروبة » كلغة ومظهر انتساب ، نعلن من خلالها إسلامنا ، وهو يقول مخاطباً المفكرين الذين التقوا في مؤتمر « الإسلام والعروبة » في السودان :
(العروبة بالنسبة لي مظهر شرف أعلن من خلالها إسلامي ، ومن قال بأن الإسلام لا يمت إلى العروبة بصلة ؟ . فهو دينها ، وهي مظهره بلغتها وريادتها المتجلية في الجيل الأول ، جيل محمد ﷺ .

وليكن شعار كل واحد منّا في وطنه :
وطن نظيف ، ودين حنيف .
نلتقي بعدها بأوطاننا في دائرة الإسلام الجامعة .
ولنتذكر قولة عبد الرحمن بن المهدي : « لا شيع ولا طوائف ولا
أحزاب ، ديننا الإسلام ، ووطننا السودان » ، وقول ابن باديس :
شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب .

علمتنا يا رسول الله حبَّ الوطن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْأَحِبَّةُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُحِبُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ :

في شهر ربيع الأول ، تبقى المناجاة طيبة ، وتبقى المناجاة لذينة .
سيدي رسول الله ، سيدي يا أبا الزهراء ، حبُّك منارةٌ نهتدي بها في لجة
هذه الحياة ، واتَّباعك سفينةٌ نركبها لتوصلنا إلى برِّ الأمان وشاطئِ
السلام .

١ - أَمَّا حُبُّكَ فَلَأَنَّكَ الْمُصْطَفَى ، وَأَمَّا اتِّبَاعُكَ فَلَأَنَّكَ الْقُدْوَةَ الْحَسَنَةَ ،
وَهَلْ يَعْدِلُ الْقَلْبُ عَنْ حُبِّ مَنْ أَصْطَفَاهُ الْخَالِقُ ؟ ١٩ . وهل يميل العقل عن
اتباع مَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ الْقُدْوَةَ الْحَسَنَةَ ؟ .
لا والله ، لا وربُّ الكعبة ، حبُّ رسولِ الله واتِّباعه ، هما في الحياة منارةٌ ،
وسفينةٌ ضياءٍ ، ووسيلةٌ مُنْجاة .

وَمَنْ يُسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ كَمَا قُلْتَ يَا سَيِّدِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ حِينَ تَحْدُثُ
 عَنْ اصْطِفَائِكَ ، وَعَنْ اصْطِفَاءِ رَبِّكَ لَكَ ، كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ :
 [إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
 بَنِي كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي قُرَيْشٍ بَنِي
 هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ] (١) .
 مَنْ الَّذِي يُسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْكَلَامَ ؟
 وَإِذَا الْعَنَاءُ لَاحَظَتْكَ عَيُونُهَا نَمْ ، فَالْمَخَافُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ

٢- وَأَمَّا الْقُدْوَةُ الْحَسَنَةُ مِنْ أَجْلِ الْإِتِّبَاعِ ، فَرُبُّكَ قَالَ :
 ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢) .

وَأَنْتَ الَّذِي قُلْتَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
 الَّذِي جَاءَ فِي مُسْلِمٍ :

[أَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ ، أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ ، أَنَا الْمَاحِي بِعَمَلِ اللَّهِ بِي الْكَفَرِ] (٣) .
 فَنِعْمَ الْقُدْوَةُ أَنْتَ ، وَنِعْمَ الْأُسْوَةُ أَنْتَ ، وَنِعِمَّتِ السَّفِينَةُ سَفِينَةُ
 اتِّبَاعِكَ ، وَنِعِمَّتِ الْمَنَارَةُ مَنَارَةُ حَبِّكَ ، وَسَتَبَقَى يَا سَيِّدِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 سَتَبَقَى يَا حَبِيبَ اللَّهِ - بِالْحُبِّ وَبِالْإِتِّبَاعِ لَكَ - سَتَبَقَى الْقَائِدُ ، وَسَتَبَقَى
 الْمُتَّبَعُ ، وَسَتَبَقَى الْقُدْوَةُ وَالْأُسْوَةُ ، وَسَتَبَقَى الْمَحْبُوبُ ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَ مَا
 يَجْزِي نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ ، وَمُعَلِّمًا عَنْ أُمَّتِهِ ، وَمُبَلِّغًا عَنْ أُمَّتِهِ ، وَقَائِدًا عَنْ أُمَّتِهِ ،
 وَصَاحِبَ مَسِيرَةٍ عَنْ أُمَّتِهِ .

علمتنا يا رسول الله حبَّ الوطن

جزاك الله يا خيرَ خلقٍ الله، مِنْ قُلُوبٍ أَفْعَمَتْ بِمَحَبَّتِكَ .
جزاك الله يا أعظم الخلق عند الله، مِنْ أَلْسِنَةٍ عَرَفَتْ الْحَقَّ مِنْ مَشْكَاةِ
هَدْيِكَ .

جزاك الله يا سيّدي يا رسول الله، مِنْ أَعْيُنٍ لَمَعَ بِرِيقِهَا يَوْمَ أَنْ نَظَرْتُ
هَدْيَكَ وَشَرِيعَتَكَ .

جزاك الله يا مَنْ أَضَاءَتْ لَنَا الطَّرِيقَ، وَبَيَّنَّتْ لَنَا السَّبِيلَ، وَكُنْتَ كُنْتَ
الْأَسْوَةَ وَالْقُدْوَةَ وَالْمَحْبُوبَ .

سيّدي يا أبا الزهراء :

عَلَّمْتَنَا الْكَثِيرَ، وَأَرْشَدْتَنَا لِكَثِيرٍ، فَهَلْ تَسْمَحُ لِي - سيّدي - أَنْ أَذْكَرَ بَعْضَ
مَا عَلَّمْتَنَا، فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ، فِي مَنَاسِبَةِ مَوْلَدِكَ، فِي ذِكْرِ مِيلَادِكَ .

عَلَّمْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبَّ الْوَطَنِ، فَإِنَّا أَحِبُّبْنَاهُ .

عَلَّمْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَفَاءَ لِلْوَطَنِ، فَإِنَّا أَوْفِيَاءُ .

عَلَّمْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَكُونَ خُدَمَاءَ لِبِلَادِنَا، فَنَحْنُ عَلَى الْعَهْدِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ .

علمتنا يا حبيب الله، وأرشدتنا إلى أن نغيث الأذى عن الطريق في رحاب
أوطاننا، وربطت هذا بالإيمان، فقلت - كما جاء في الحديث الصحيح في
البخاري ومسلم - :

[الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمطة
الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان] (٤) .

فَمَنْ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ هَذَا إِلَّا أَنْتَ ؟، يَا مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْكَ، يَا مَنْ

أرسل الله إليك جبريل بالقرآن الكريم، لتبليغه للناس كتاب هداية، كتاب إرشاد، كتاب اعتبار، كتاب تبيان، كتاباً يفصل بين الحق والباطل، كتاباً يريد الله به أن يفتح أعيناً عمياً، وقلوباً غُلْفاً، وآذاناً صمماً.

نعم، يا سيدي، يا رسول الله، علّمتنا حب الوطن، حب الأرض، فوالله ما أحب الوطن إلا مسلم، ووالله ما كان وفيّاً للوطن إلا ذاك الذي اتّخذك قدوة وأسوة، وإلا ذاك الذي اتخذ كتاب ربك منهاجاً.

لا والله يا سيدي يا رسول الله، ما رأينا مثلك من يحب الوطن، ولا رأينا نظيرك ممن يمكن أن يقدم للوطن. أما وأنتك وقفت أمام مكة يوم أخرجك أعداؤك أعداء الله، وقفت أمام مكة بدموع حرى، فقلت لها:

[والله إنك لأحب بلاد الله عندي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت] (٥).

أيها الأخوة المؤمنون:

إن الإسلام شريعة ينبغي أن تحكم مسيرتنا.

سنبقى نعلن وبكل وفاء أننا بإسلامنا نريد للوطن خيراً، وأنها بقرآنا نخلص في خدمة الوطن، وأنها باتّباعنا لنبيّنا سنحمل الوطن على أكتافنا.

وسيبقى الوطن موضع خدمة بالنسبة لنا، نسعى لخدمته ما حيننا، أو كيس هذا إيماناً؟.

نعم، ورب الكعبة، إنه إيمان.

إن مكة أحبّها النبي ﷺ، وإن سوريا سنبقى نحبّها، وستبقى حلب

علمتنا يا رسول الله حبَّ الوطن

بعطائها ، بأهلها ، بشعبها ، بشبابها ، بمثقفاتها ، ستبقى مسلمةً تعلن ولاءها
لدين ربِّها ، لعقيدة إلهها ، لكتاب ربِّها .

ستعلن حبَّها لمحمد ﷺ . ستنادي بكلِّ ذرَّاتها ، بكلِّ قطراتها ، بكلِّ
شمسها ، بكلِّ زهرها ، بكلِّ وردها : يا رسول الله إنّما بلدتنا هبةٌ منك لنا ،
وسنحافظ عليها ما حيَّنا .

سنحافظ عليها تتبع الإيمان .

سنحافظ عليها تعتنق الإسلام .

سنحافظ عليها بأبنائها البررة ، يطبِّقون دين الله ، في كلِّ ساعةٍ من
ساعات حياتهم .

أيُّها الأحبة المؤمنون ، يا إخوة الإيمان ، يا أبناء هذه البلدة الطيبة :

إنّنا آمنّا بربِّنا ، واتَّبَعنا الرُّسول ، ونرجو الله أن يكتبنا مع الشاهدين .

يا شباب هذه البلدة ، يا رجالها ، يا نساءها :

إنّما هو الإسلام ارتضاه الله لنا ، وسيبقى سبيلنا ، وسيبقى طريقنا .

من الذي يستطيع أن يعرض علينا حبّاً يشابه حبَّنا لبلدنا ، لوطننا ؟ .

دمت أيُّها الوطن . دمت أيُّها البلد في رعاية الله ، محفوذاً بعنايته

ورعايته .

دمت يا بلدي ، وأنت تسير مسيرةَ إسلام ، وفقَ منهاج ربِّك ، وفق سنة

نبيِّك المصطفى ، ورسولك المجتبي ﷺ .

دمت يا بلدي ، وأنت تريد أن تكون النموذج والقُدوة لكلِّ بلاد الدنيا ،

لتعلن أنّك مؤمنٌ بربِّك ، وأنَّك محبٌّ لرسولك المصطفى ﷺ ، ظهر

ذلك، ووضّح ذلك ، في كلِّ مجال .

وأنتم يا أبناء الوطن، وأنتم تقدّمون خدمة الوطن، ضعوا - دائماً - نُصبَ أعينكم أنكم مأمورون من قِبَلِ ربِّكم بذلك، وأن نبيكم يرضى عنكم وأنتم تفعلون ذلك .

وإنني على يقين بأن الأعمال تعرض على الله بلا شك، ويعرضها ربِّي بطريقة لا يعلمها إلا هو على رسوله المصطفى ﷺ . ولئن عُرضت على رسول الله ﷺ أعمالنا ونحن نعلن ولاءنا للوطن ووفاءنا للبلد، من خلال القرآن والسنة، إذا نِعِمَ العمل هذا .

وإن كان - والعياذ بالله - إن كان الولاء ادعاءً، والادعاء يعني أننا نخدم الوطن، أو نظنُّ أننا نخدم الوطن عبر غير القرآن والسنة، فلا والله ليس هذا بخدمة، فلا والله ليس ذلك بسبيلٍ من أجل نجاح الدنيا، وفلاح الآخرة، فلا والله ليس هذا بمنهاج يمكن أن يُورث للأجيال .

أيّها الأجيال المؤمنة السابقة .

أيّها العلماء العاملون السابقون، رضي الله عنكم وأرضاكم . علّمتمونا كيف نعيش لديننا، ونحن نحُبُّ وطننا، ونحن نحُبُّ بلدنا، فالوطنُ عينٌ والدينُ ضياؤها، الوطن عينٌ والدين هو البصر، الوطن جسمٌ والدين هو الروح .

الوطن هو الشمس، والدين هو الضياء الذي ترسله الشمس، وعينٌ من غير بصرٍ لا قيمة لها، وشمسٌ من غير ضياءٍ لا قيمة لها .
فيا أيّها الإخوة :

علمتنا يا رسول الله حبَّ الوطن

على طريق رسول الله ﷺ فلنتابع، ولننادِ بأن هذه الدولة، بأن هذه البلدة، بأن هذا الوطن سيبقى ينادي باسم الإسلام، وسيبقى أتباعه على مجاهدة أعداء الله .

هناك في فلسطين، حيث إخواننا يجابهون أعداء الله، سيبقى شبابنا هنا يعلنون لإخوانهم في فلسطين، لإخوانهم في البوسنة، أننا معكم في قتالِ عدوِّ لدود، يتربص بنا الدوائر، ويريد حشرنا تحت خيامِ سود .

سيبقى أبناء وطني يحبُّون الجهاد في سبيل الله . سيبقى أبناء وطني يعلنون الولاء عبر مسيرة القتال، وعبر مسيرة الدعوة، في كل مكانٍ من أكنة الدنيا، إننا ندعو إلى الله على بصيرة، ونجاهد في الله بكلِّ قوانا، بكلِّ طاقتنا، بكلِّ أبعادنا، ولا نخشى في الله لومة لائم .

وما على الآخرين وإن شاؤوا أن يفعلوا ما يفعلون، ما على الآخرين إلا أن يأخذوا الدرس من أولئك الذين وقفوا أمام موسى عليه الصلاة والسلام، يوم وقف أمامهم مستعلياً بإيمانه - وإنما الاستعلاء بالإيمان - وقف أمام السحرة، وهم لا يحملون شيئاً وإنما يحملون وهماً :

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ، وَالْقَرِّ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٦) .

أيها الإخوة :

أعداؤنا في فلسطين كيدٌ ساحر .

أعداؤنا في البوسنة كيدٌ ساحر .

أعداؤنا في كل مكان كيدٌ ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى .
 لكن الصبر والمصابرة، لكن الإيمان، لكن اليقين، لكن الحب لرسول الله
 ﷺ ولآل بيته، ولصحابته، وللعلماء العاملين، لكن الحب لهؤلاء سيبقى
 الجذوة المتقدة التي تشع، والتي تظهر ذلكم الضياء في كل مكان، ادلهم
 الظلام أم لم يدلهم .

يا إخوتي :

وطننا غال علينا، وطننا نحبُّه، ونتمنى، بل ونسأل الله أن يجعل هذا
 الوطن في تقدُّمٍ وازدهار، يعيش في ظلال الإيمان، ويعيش في ركاب
 الاتِّباع للنبي ﷺ .

ومن أراد لهذا الوطن خيراً ، فنسأل الله له الخير، ومن أراد لهذا الوطن
 شراً ، فنسأل الله أن يصلحه، فإن لم يصلحه، فنسأل الله أن يأخذه أخذاً
 عزيزٍ مقتدر .

نسأل الله لهذا الوطن الحفظ والحماية والرعاية، في ظل دينٍ حنيف .
 نسأل الله لوطننا أن يكون دائماً سباقاً في مضمار العقيدة، في مضمار
 البناء، في مضمار الاقتصاد، في مضمار الاجتماع، في مضمار الثقافة،
 وكل ذلك من منبعٍ واحد، من معين القرآن الكريم والسنة المطهرة .
 اللهم إنِّي أسألك، وأتوجه إليك ، في هذا اليوم الطيب المبارك، من هذا
 الشهر المبارك، أسألك - ياربنا - أن توفقنا جميعاً لخدمة بلدنا، على خطة
 رسولك، على منهج نبيك ﷺ .

يا ربنا وفقنا من أجل أن نعيش سعداء في ظل دينك الحنيف .

علمتنا يا رسول الله حبّ الوطن

يا ربّنا أيّدنا من أجل أن نسير على الخطّة خطّة محمد ﷺ .
يا ربّنا وفق من أراد بالمسلمين خيراً إلى الخير ، ومن أراد بالمسلمين شراً
إلى كل ما يمكن أن يعود عليه بالويل .
يا ربّنا أنت المستعان . يا ربّنا أنت الملجأ .
يا ربّنا أنت الملاذ . يا ربّنا أنت المعتمد .
يا ربّنا أنت من يتوكّل عليك .
يا ربّنا إلى من تكلمنا ؟! ، إلى عدو يتربّص بنا الدوائر ، أم إلى صديق
كسول خامل ، إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلانبالي ، لكنّ عافيتك هي
أوسع لنا .
يا ربّنا أسألك لكل من أراد الخير أن توفقه للخير .
يا إخواني :

في صلاتكم ، بعد صلاتكم ، أثناء افطاركم ، بعد صيامكم ، ادعوا
لوطننا أن يحفظه الله . ادعوا للبلدنا أن يرعاها الله . ادعوا لأبناء وطننا أن
يردّهم الله إلى دينه رداً جميلاً . ادعوا لثقفينا ، ادعوا للأبنائنا ، لطلابنا ،
لنسائنا ، أن يرّد الله الجميع إلى ساح دينه ، إلى تطبيق دينه .
أيّها الإخوة المؤمنون الأحبة (*) :

أشكركم ، أشكر بسمتكم ، أشكر نضارة وجوهكم ، أشكر

(*) يتوجّه أستاذنا الدكتور محمود عكام هنا بالشكر إلى أبناء حلب ، الذين
أبدوا تجاهه كلّ المحبة والرعاية ، عقب انسحابه من الترشيح لمجلس الشعب ، وعلى
ما أظهره من التأييد والمساندة خلال الحملة الانتخابية .

فكر ومنبر

تعاونكم ، أشكر العطاء الذي لمستُّه في قلوبكم ، أشكر كلَّ إشعاعٍ رأيْتُ منه ضياءَ خيرٍ انتهى من عيونكم ، فصَّبَّ في قلبي ، فكان رابطةً بين العيون والقلوب ، كان رابطة حبٍّ شعرتُ بها ولمسْتُها ، وأرفعُ إلى الله يدي قائلاً :
يا ربَّنَا أدمُ الحبِّ بيننا ، يا ربَّنَا اجعل الحبَّ موظفاً لخدمة دينك .
ذاك الذي لمستُّه ، ذاك الذي شعرتُ به . بوركتُم يا أخوتي ، جزاكم الله خيراً .

إن كانت الفقراءُ لا تجزيكمُ فاللهُ يجزيكمُ عن الفقراءِ
يا أيُّها الأحبةُ :

مَنْ خرجَ منَّا في أيِّ مكانٍ ، أسألُ اللهَ له أن يوفقه لإسلامٍ صحيحٍ مطبَّقٍ ، أسألُ اللهَ لكلِّ مَنْ كان في أيِّ موقعٍ ، في أيِّ مجالٍ ، أن يوفقه اللهَ لخدمة الإسلامِ ، فنحنُ مسلمون . وثمَّ بعد ذلك أقول مسامحاً لكلِّ أبناءِ وطني :

مَنْ نالَ منِّي أو علقتُ بدمتِه سامحتُه لله ، راجيَ منتهِ
كي لا أعوقَ مؤمناً يومَ الجزاءِ ولا أسوءَ محمداً في أمتهِ

أقول هذا القول ، وأستغفر الله .
نِعَمَ مَنْ يُسألُ ربُّنا ، ونِعَمَ النَّصيرُ إلَهِنا .

الهوامش

- (١) رواه مسلم ، حديث رقم / ١-٢٢٧٦ / ج ٤ ص ١٧٨٢ ، والترمذي رقم / ٣٦٠٥ / ج ٥ ص ٥٨٣ .
- (٢) الأحزاب / ٢١ .
- (٣) رواه مسلم ، حديث رقم / ١٢٤-٢٣٥٤ / ج ٤ ص ١٨٢٨ .
- (٤) رواه البخاري ، حديث رقم / ٩ / ج ١ ص ١٢ ، ومسلم ، حديث رقم / ٨٥-٣٥ / ج ١ ص ٦٣ .
- (٥) رواه الترمذي حديث رقم / ٣٩٢٥ / ج ٥ ص ٧٢٢ وقال حسن غريب صحيح ، وابن ماجه رقم / ٣١٠٨ / ج ٢ ص ١٣٠٧ .
- (٦) طه / ٦٧-٦٩ .

الخطبة التاسعة عشرة

هكذا افلتكن تربيتهنا الوطنية

هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيُّها الإخوة المؤمنون :

ويتتابع الحديث عن « التربية » ، وتتوارد الأسئلة عن محاور هذه التربية ، هلا تحدثت لنا عن التربية الوطنية ؟ .

وهل هناك ما يسمى بالتربية الوطنية في حديثك ، إذ تتكلم عن أفكار تستلهمها من الإسلام ؟ .

أيُّها الإخوة المسلمون :

ما أظنُّ أحداً يمكن أن يتحدث عن الوطن حباً ووفاءً وكرامةً كالمسلم ، فالمسلم هو الذي يتحرك في الوطن ، وقد ربط حبه بعقيدته ، المسلم هو الذي يحمي الوطن ، وقد ربط حمايته بكل ما يمكن أن يؤمن به من أركان الإيمان ، وأركان الإسلام ، وأركان الإحسان .

ما من شك في أن الإسلام رعى حب الوطن ، في داخل الإنسان ، وهو فطرة ، واستنبت هذا الحب استنباتاً حسناً ، ففاض عطاءً ووفاءً للوطن

الذي يعيش فيه ، ولذلك نحن بحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضاً بواجباتنا حيال وطننا ، وأن يذكر بعضنا بعضاً ، بواجبات طلابنا حيال وطنهم ، وأن يذكر بعضنا بعضاً بواجبات كل أولئك الذين يعيشون على أرض هذا الوطن ، لضرورة الحفاظ عليه والقيام بواجباتهم حياله .

سيبقى الوطن غالياً في قلوبنا ما حيينا . ولم لا والوطن جزء من أرض ممتدة تشكّل بالنسبة إلى المسلم مسجداً ، فلقد قال المصطفى ﷺ ، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري :

[وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَأَيُّ رَجُلٍ مِنْ أُمِّي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ] (١) .

وما دامت الأرض كلها مسجداً ، فإنَّ وطننا الذي نعيش فيه - بكل مساحاته - ماهو إلا جزء من هذا المسجد الكبير ، من هذه الأرض الكبيرة .
أيها الإخوة :

نحن الذين نريد أن نتحدث عن الوطن ، لكننا لا نريد أن يبقى الحديث دعايةً ، ولا نريد أن يبقى الحديث كلاماً لا يُحوّك إلى ترجمة عملية يعيشها هذا المواطن ، ولا نريد للحديث أن يبقى فضفاضاً ، لكننا ننادي كل فرد في هذا الوطن : أن يا أيها المواطن ، هذا هو الوطن ، فقدم له كل ما مكّنك ربّي - عزّ وجلّ - منه ، من رعاية ، وعناية ، وحماية ، وحبّ ، فذلك والله عبودية تتوجّه من خلالها إلى ربّ العزة - جلّت قدرته - ، فتحقق من خلال ذلك ما من أجله خلقت ، يوم قال ربّك لك :
﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٢) .

هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية

أيها الإخوة :

واجبنا حيال الوطن ، وبالتحديد حيال سورية ، فلا نريد أن نتحدث بشكلٍ واسع نتجاوز من خلاله حدوداً نعيش ضمنها ، فسورية لن تكون أغلى على غيرنا منها علينا ، ولن يتعلّق بها أحدٌ تعلّقنا بها ، فنحن الذين نريدها مصونة ، ونحن الذين نريدها مَحْمِيّةٌ ، ونحن الذين نريدها أن تكون مجاهدة تقف أمام أعداء الله ، أولئك الذين يريدون أن يستلبوا أرضها ، وأن يعيشوا فيها فساداً ، من أجل أن تدحر كل غاشم ، كل مفسد ، كل مضلل .

واجباتنا حيال سورية :

حبٌّ ووفاء ، بذلٌ وعطاء ، تضحيةٌ وفداء .

١ - حبٌّ ووفاءٌ

حبٌّ ووفاءٌ ، علّمنا إياه رسول الله ﷺ ، يوم وقف أمام وطنه مكة ، حال إخراجهِ منها ووداعهِ لها :

[والله إنك لخير أرض الله ، وأحبُّ أرض الله لي ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت] (٣) .

ولما ذكرتُ أمامه مكة ، من قبل رجلٍ يسمّى أصيّل الغفاري ، كما جاء في الطبراني ، بكى ، وقال له :

[إيه أصيّل ، أبكيتني وإنّي لمكة لمشتاق] (٤) .

علّمنا مصطفىنا ﷺ حبَّ الوطن يوم وقف أمام جبلٍ من جبال الوطن

الذي يعيش فيه ، ويسمى الجبل أحداً ، وقف وأعلن للملا ، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم :
[أحدُ جبلٍ يحبُّنا ونحُبُّه] (٥) .
إنَّه حبٌّ ووفاء ، ولا بدَّ من أن يترجمَ هذا الحبُّ بعد ذلك إلى :

٢ - بذلٌ وعطاءٌ

إنَّ المصطفى ﷺ قال في حديثٍ يرويه البخاري ومسلم :
[الإيمانُ بضْعٌ وسبعونُ شعبةً ، فأعلاها لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق] (٦) .

وإنَّ الشَّعَبَ بعدها لتدرِّجٍ لترعى كلَّ شيءٍ في هذا البلد حيث يعيش المسلم ، وربُّنا عزَّ وجلَّ ركَّز في داخلنا حبَّ البلد ، ونرجوه جلَّ وعلا أنْ يمتنعنا دائماً بالتطلُّع إلى رعاية الوطن الذي نعيش فيه .
أيُّها المسلمون :

تذكروا أنكم مطالبون وأنتم توجِّهون أولادكم ، وأنتم توجِّهون طلابكم ، وأنتم توجِّهون تلاميذكم ، وأنتم توجِّهون عمالكم ، وأنتم توجِّهون جنودكم ؛ أنَّه ينبغي على الجميع أن يحافظوا على هذه البلد ، على أخلاقها ، على إسلامها ، أن يحافظوا على أن تكون بلدةً خيرةً معطاءة تنادي بكلِّ ذراتها :

أنَّ ربِّي الله ، وأنَّ كتابي القرآن ، وأنَّ المصطفى ﷺ هو الشارح لكتاب ربِّي ، وهو القائد ، وهو الذي سنسير وراءه ، وهو الذي يقدم لنا ما به

هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية

نسير في دروب العزة والكرامة .

ألا مَنْ قَدَّمَ خيراً لهذه البلد ؛ أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّقه ، ألا مَنْ قَدَّمَ خيراً لِدِينِ هذا البلد ، لأخلاق هذا البلد ، لكلِّ خيرٍ يمكن أن ينعمَ به أهل هذا البلد ؛ أسأل الله أن يمدَّه ويكافئه ، ويُجْزِلَ له الأجر والثواب .

٣- تضحيةٌ وفداءٌ

فنحن نعطي وطننا كلَّ ما يطلبه منا ، نعطي لسورية ، نعطي لحلب ، نعطي لكلِّ مكانٍ نعيش فيه ، مُهَجِّناً وأرواحنا ، ونعلم علم اليقين أن الأرواح حينما تُبْذَلُ دفاعاً عن الأرض ، فإنَّ صاحبها سيكون في عداد الشهداء الذين هم أحياءٌ عند ربِّهم يرزقون .

سورية ، لن يتغنَّى أحدٌ كتغنينا بك .

سورية ، أيتها البلد الذي نسعى من أجل أن يكون في مرابع النهضة ، والاطمئنان ، والاستقرار .

سورية ، لا نريدك أن تكوني مع «إسرائيل» ، ولا نريدك أن تكوني مخدوعةً بكلام ، من أولئك الذين يحاولون جاهدين أن يحشرونا تحت خيامٍ سود .

سورية ، نريدك أن تكوني دائماً عزيزةً أبيَّةً ، ونريد لأفرادك ، نريد لمواطنيك أن يستلهموا هذا الحبَّ من ديننا ، من إسلامنا ، فلا يمكن أن يمدَّنا بالحبِّ لك أيتها البلد الغالية إلا ديننا ، إلا قرآننا ، إلا نبينا ﷺ .

مَنْ قَتَلَ دونك يا سورية فهو شهيد : [ومن قَتَلَ دون أهله فهو شهيد ،

ومن قتل دون ماله فهو شهيد [(٧)] .

وإننا لتطلع إلى كل أولئك الذين يعيشون على تراب هذا البلد ، من أجل أن يحافظوا عليه ، أن يحافظوا على كرامته ، أن يحافظوا على استقلاله ، أن يحافظوا على أخلاق المواطنين فيه .

وإننا لننادي أنفسنا من أجل أن نقدم كل ما تحتاجه هذه البلاد ، ليتم الخير فيها ، فلئن قال عن سورية غيرنا إنها بريق العيون ، فإننا نقول عن سورية بأنها عيوننا ذاتها .

أسأل الله أن يزيدنا حباً ووفاءً ، وأن يزيدنا بذلاً وعطاءً ، وأن يزيدنا تضحية وفداءً لبلدنا ، لكي نكون أقوياء بانتسابنا لهذا البلد .

إن الآخرين يحققون انتساباً خيراً لبلادهم ، وإن الآخرين بالرغم من باطلهم الذي يعيشون على فُتاته ، يحاولون أن يقدموا وفاءً لبلد لا ينتسبون إليه تاريخاً وحقاً وعدلاً ، وإنما ينتسبون زوراً وبهتاناً .

إن «إسرائيل» تنادي بحب فلسطين ، وفلسطين ليست بلداً لهؤلاء الذين يعيشون فساداً ، والذين يقتلون فيها أطفالنا ، والذين يستحيون فيها نساءنا .

إن «إسرائيل» ليست كما قال هذا اللعين الآثم ، رئيس وزرائهم ، في خطبة وقف ليعلن فيها شراسته :

« ستبقى القدس عاصمةً أبديةً لإسرائيل » .

لا يا أيها الإخوة ، ولكننا نريد أن نتعلم درساً لا يمكن أن ننساه :

إن أهل الباطل في باطلهم يحاولون أن يزوروا التاريخ في حقائقه ،

مكذبا فلتكن تربيتنا الوطنية

ويحاولون أن يلملموا كلمات لا تستند إلى مصداقية في عالم الواقع ،
فنحن أولى وأجدر بأن ننادي :

إن فلسطين ستبقى مسلمة وعربية ، وإن سورية ستحافظ على هويتها
الإسلامية ، من أجل أن تكون خيرة معطاءة ، نموذجاً يُقدّم من خلاله كل
خير ، وكل عطاءٍ وحبٍّ .

إن الأرض لنا مسجد ، وإذا كنا نرى للمسجد حرمة ، فللأرض حرمة
كحرمة المسجد ، ما دام النبي ﷺ قد أعطى لها صفة المسجديّة .
يا إخواني إذاً فلنשמّر عن ساعد الجدّ لنبني هذا البلد .
أنت أيّها التاجر :

اسع من أجل أن نبني هذا البلد ، ولعلك تسألني عن القانون الذي
تراعيه ، والذي تسيّر وفقه وأنت تبني هذا البلد ، فأني قائل لك :
إن القانون ، وإن النموذج هو ما قاله وما فعله المصطفى ﷺ .
وأنت أيّها الجندي :

بوركت سواعذك وأنت تستلهم القوة من كتاب الله .
بوركت سواعذك وأنت تستلهم العزة من الله .
بوركت سواعذك وأنت تحاول في سلوكك أن تكون مقتدياً بالمصطفى
الكريم ﷺ .

أنت أيّها المعلم :
بورك تعليمك وأنت تبني سورية ، وأنت تبني هذا البلد ، وتستلهم
البناء ، ومعالم البناء من كتاب ربنا ، ومن سنة نبينا ﷺ .

وأنت أيها العامل :

بارك الله بيديك اللتين تعملان ليلَ نهار من أجل بناءِ هذا البلد ، بالخلق الحميد المستمدُّ من كتاب الله ، وبالسعي الحثيث المستلهم من آيات الله ، وبكلِّ صفةٍ خيرةٍ تُؤخذ من معالم وملاحم سيرة المصطفى ﷺ .

أيها الأطفال :

من بسمتكم البريئة ، نريد أن نتطّلع ، ونريد أن نستقرئ مكامن الخير الذي أضحككم .

أيها الأطفال :

والذي جعلكم تبسمون لتنيروا لنا مستقبلاً زاهراً ، إنّما هو الله .

والذي جعلكم تبسمون ، هو الذي سيجعلنا نبسم في حياتنا ، مادمنّا معه ، وما دمنّا نستلهم كلَّ تشريعاته التي جاءت في كتابه الكريم ، وعلى لسان نبيّه العظيم محمد ﷺ .

أيّها البلد أكرّر دعائي وأقول :

رعاك الله ، وأرجو الله أن يحفظك من كل كائدٍ وأثيم ، ومن كلِّ غاشم ، ومن كلِّ فاسدٍ ، ومفسدٍ مضلل .

رعاك الله ، يا بلدتنا ، يا وطننا ؛ وأنت تقدّمين لنا العلماء ، وتقدّمين الشهداء ، وتقدّمين الأبطال والحرّاس .

رعاك الله ، وأرجو لمن رأى منك الخيرَ وحرص عليه ، أن يُوفّق للخير ، وأرجو الله لمن أراد بك شراً أن يدحره الله ، وأن يقضي عليه بالطريقة التي يريدّها .

هكذا فلنكن تربيته الوطنية

اللهم مَنْ أَرَادَ بِهَذَا الْبَلَدِ خَيْرًا مَسْتَلْهُمَا مَنْ دِينَنَا ،

وإسلامنا فوقه لكل خير ،

وَمَنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا فَخُذْهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ

إنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ .

والحمد لله رب العالمين .

الهوامش

- (١) رواه البخاري ، حديث رقم / ٣٢٧ / ج ١ ص ١٢٨ .
- (٢) الذاريات / ٥٦ .
- (٣) رواه الترمذي ، حديث رقم / ٣٩٢٥ / ج ٥ ص ٧٢٢ .
- (٤) رواه الطبراني .
- (٥) رواه البخاري ، رقم / ١٤١١ / ج ٢ ص ٤٠٥ ، ومسلم ج ٢ ص ١١١
الحديث رقم / ٥٠٣ - ١٣٩٢ / .
- (٦) رواه البخاري حديث رقم / ٩ / ج ١ ص ١٢ ، ومسلم رقم / ٥٨ - ٣٥ /
ج ١ ص ٦٣
- (٧) رواه الترمذي ، رقم / ١٤٢١ / ج ٤ ص ٣٠ .

الخطبة العشرون

في ذكرى الحباء: عبوديتنا لله سر استقلالنا

* تحاول هذه الخطبة أن تفسر ظاهرة « الاستعمار » باعتماد المعيار العقدي - الإيديولوجي - ، وقد يعتبر بعضُ من تأثر بالمناهج الغربية في البحث ، أن في اتخاذ مثل هذا المعيار جنوحاً عن العلمية ، لأن مفهوم العلمية في عرفهم مقصور على هذا المنهج أو ذاك من المناهج الغربية في البحث .

لذلك فقد رأينا كثيراً من الدراسات تفسر أسباب الحروب الاستعمارية وأهدافها - بدءاً من الحروب الصليبية ، وانتهاءً بالاستعمار الأوربي الحديث - بأبعاد اقتصادية ، أو بأخرى عسكرية ، أو حتى بأسباب سياسية ، وتطمس في المقابل بعدها العقدي الحضاري الاستراتيجي .

ولا ندرى إلى الآن ما هو سرُّ هذا الإصرار والعناد على هذا الموقف بالذات ؟ أهو السذاجة ؟ أم المكر ؟ لا سيما وأن الأقنعة كلها سقطت على أعتاب « سراييفو » ليسطبح الدليل مرة ثانية ، بل ثالثة ، ورابعة ، على أن الصراع في عمقه ، صراع مع الإسلام ، عقيدة ، وأفكاراً ، ومعايير ، ومفاهيم ، ونهج حياة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ :

إِذَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَجُودَانٌ : شَكْلِيٌّ ، وَارْتِبَاطِي . فَإِنَّ الْاِسْتِقْلَالَ يَتَجَلَّى فِي الْوُجُودِ الثَّانِي ، فِي الْارْتِبَاطِ .

وَلَا يَعْنِي الْاِسْتِقْلَالُ الْفَصْلَ أَوِ الْقَطْعَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي تَحَوُّلاً فِي جِهَةِ الْارْتِبَاطِ ، وَمُجَاهَدَةً مِنْ أَجْلِ انْتِزَاعِ دَفْتِهِ مِنْ يَدِ خَوَّانٍ أَثِيمٍ لَا يَرَعَى إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ، سَمَّى نَفْسَهُ زُوراً وَبَهْتَاناً « اسْتِعْمَاراً » ، وَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ اسْتِخْرَابٌ وَضَلَالٌ وَتَضْلِيلٌ .

الْاِسْتِقْلَالُ يَعْنِي الْمُجَاهَدَةَ مِنْ أَجْلِ انْتِزَاعِ دَفَةِ الْارْتِبَاطِ مِنْ هَذَا الْخَوَّانِ ، وَتَسْلِيمِهَا إِلَى جِهَةٍ أَمِينَةٍ ، لَهَا مِنْ الْخَيْرِ عَلَيْنَا السَّوَابِقُ ، وَلَنَا مِنْ الْأَدْلَةِ عَلَى وَجُوبِ الْارْتِبَاطِ بِهَا الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ ، إِنَّهَا جِهَةُ السَّمَاءِ عَلَوَاءً ، وَجِهَةُ الْمَعِيَّةِ الَّتِي لَا تَنْفَصِلُ ؛ كَيُنَوَّنَهُ وَوُجُوداً . إِنَّهُ الْارْتِبَاطُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

كَانَ هَذَا مَضمُونُ الْاِسْتِقْلَالِ الَّذِي طَرَحَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ ، فِي أَوَّلِ صَبِيحَةٍ

للاستقلال لدى العرب، شاء العرب أم أبوا، كان هذا هو المضمون الذي طرحه رسول الله ﷺ، يوم رفض الفرس والروم جهاتٍ للارتباط، وقال القرآن الكريم:

﴿ لا تتخذوا الكافرين أولياء ﴾ (١).

وقال في القرآن الكريم:

﴿ قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابدٌ ما عبدتم ﴾ (٢).

و يوم طرح ذلك رسول الله ﷺ عبوديةً لله عز وجل رفض الفرس والروم جهاتٍ للارتباط، طرح ارتباطاً بالله عز وجل قائماً على العبودية، منادياً أهل الأرض:

﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ (٣).

منادياً أهل العقل، في سورة نقرؤها وتندبرها:

﴿ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ (٤).

١ - لقد طرح رسول الله ﷺ مضمون الاستقلال بكل أبعاده، ورسم لنا كيفيته، ورسم هذا الارتباط، من خلال كتاب تركه للناس، فقال ﷺ صادقاً، كما يروي الإمام مالك في موطئه:

[لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتما بهما، كتاب الله وسنتي] (٥).

وقال في القرآن الكريم :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٦).

إنَّه الارتباط ، إنَّه تحديد الجهة في الوجود الارتباطي ، إنَّه تحويل الجهة مِنْ يدِ خائنة ، إلى أيدٍ أمينة ، خلقت السَّمَوَاتِ والأَرْضَ ، وخلقت العالمين ، وأسبغت علينا النُّعمَ الظاهرة والباطنة ، ثم تفرَّدت بعد ذلك بوجوب التوجُّه إليها باسم العبادة المعلَّنة بقوله تعالى :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ (٧).

الاستقلال إنَّ عشنا ذكره الأَمْسَ ، فإنَّنا ينبغي لنا أن نعطيهِ مضمونه ، وإنَّ مضمونه يتجلَّى في الوجود الارتباطي ، وهذا الوجود ينبغي أن يحدِّد جهة الله له ارتباطاً ومرتكزاً ، ويوم تُتخذ غير جهة الله مرتبطاً ؛ فلا قيمة لهذا الوجود ، ولا قيمة لهذا الاستقلال .

٢- أمَّا طريق الاستقلال فقد طرحه رسول الله ﷺ أيضاً ، طرحه يوم قال .

القرآن الكريم :

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (٨).

طرحه أول ما طرحه سلمياً ، ثم بعد ذلك ، إن وقف الناس في طريق هذا المضمون للاستقلال ، إن وقفوا مجابهين ؛ فما علينا إلا أن ننطلق امتثالاً لقول الله عزَّ وجلَّ :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يِقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٩)

هذا هو طريق الاستقلال بين دعوة سلمية وجهاد قتالي .

أيها الإخوة المسلمون :

ارتباطُ بالله مضمون الاستقلال ، وكيفية الارتباط تتجلى في كتاب الله ، طريق الاستقلال دعوة سلمية بالمنطق والعقل ، فإن جوبه هؤلاء الذين يدعون ؛ اتخذوا السيف لهم وقايةً وعلاجاً ، من أجل أن يسيروا في طريق الاستقلال .

ولكن أيها الإخوة :

إنَّ المستعمر - وأسميه مستعمراً تجاوزاً ، وإلا فهو دافع للخراب - إنَّه عندما رأى هذا المضمون ، وقف يترصد لحظات ضعف ، بين أولئك الذين تبناوا هذا المفهوم للاستقلال ، بين الذين اتخذوا القرآن الكريم طريقاً من أجل هذا الارتباط ، بين الذين قاموا يدعون إلى الله عزَّ وجلَّ ، وقف يستغلُّ لحظة الضعف بين هؤلاء وبين مضمونهم الذي طرحه رسول الله ﷺ ، وهنالك علاقة سببية - شتتا أم أبينا - بين الاستعمار وبين ضعف هذا الارتباط ؛ بين المفهوم وبين الكتاب وبين الطريق ، فحينما يرى المستعمر لحظة ضعف ، يهبُ ليضع نفسه مُرتبطاً بـدل جهة السماء ، وانظروا التاريخ ليحدثكم .

عندما جاءت الحروب الصليبية ، كان العرب ، بل المسلمون قد تخلَّوا عن مفهوم الاستقلال المطروح من قبل محمد ﷺ ، جاءت هذه الحروب في لحظة ضعفٍ ، في فهم المضمون المحمدي ، وفي فهم الطريقة المحمدية ، وفي فهم الكتاب الذي أنزله ربُّنا - جلَّ وعلا - على محمد ﷺ ، وحمل

عبوديتنا لله سرُّ استقلالنا

الباغي حملته الشعواء، ودخل البلاد تحت اسم الحروب الصليبية، وأراد أن يطرح نفسه في الوجود الارتباطي، وكأنه خاطب العرب والمسلمين في لحظة ضعفهم تلك :

أيُّها العرب ! لا يمكن أن ترتبطوا إلا بنا ، فنحن الحماية لكم .
حاولوا أن يُوجدوا هذا المفهوم في الأذهان، لكنَّ المسلمين انتبهوا من جديد، وظهر فيهم صلاحٌ للدين، وعاد الارتباط بالمفهوم قوياً ، وعاد الارتباط بجهة السماء قوياً ، واتَّخذَ الكتاب طريقةً صادقة ومصدقة، من أجل تحقيق هذا الارتباط، واتَّخذَ الطريق الصحيح بسلمه وحربه، من أجل هذا المضمون، وظهر صلاح الدين، ولم يكن اسم صلاح الدين عبثاً، لكنَّه كان يمثِّل الحقيقة التي أدركها المسلمون حينذاك، تلك الحقيقة البيئية المشرقة :

أن لا مجال لكم أيُّها الناس لاستعادة الارتباط، ولاستعادة الاستقلال إلا بصلاح الدين .

قم يا صلاح الدين عاد عدوُّنا عادت جحافلُه بلونٍ ثاني
انتهت الحروب الصليبية، وعاد المسلمون بصلاح دينهم إلى القمة التي ينبغي أن يقفوا عليها، عادوا بعبارة واضحة للاستقلال .

وتوالى السُّنُون، ووقف المستعمر متحفِّزاً، ينتظر لحظة ضعفٍ أخرى، ومرَّت الأيام وإذ بالمسلمين يقعون في لحظة ضعفٍ أخرى، وإذ بالمستعمر يحلُّ مرتبطاً بدل الإسلام من جديد، وإذ بالمستعمر يقف ليأخذ خيرات البلاد باسم الاستعمار، زوراً وبهتاناً ! .

وكان لا بدّ للمسلمين من جديدٍ أن ينظروا المفهومَ الأولَ لمعنى الاستقلال الذي طرحه رسول الله ﷺ:

لا فرسَ ولا رومَ، وإنّما الارتباطُ بالله عزَّ وجلَّ، يقدِّمُ كَيْفِيَّتَهُ كتاب ربِّنا، عن طريقِ رجالٍ يدعون إليه، وعن طريقِ رجالٍ يشترون الجنةَ بأرواحهم وأموالهم.

وعاد المستعمر، وبدأت النظرة من جديد للعودة لهذا المضمون، وهبَّت الثورات في كلِّ أصقاع العالم، بعد أن دخل المستعمر بأسمائه المختلفة، الإنكليزي، والفرنسي، والإيطالي، وقام أولئك الذين أرادوا أن يعيدوا المسلمين إلى ارتباطهم الصحيح بالثورات، وهي تستخدم الإسلام، من أجل أن يجلو المستعمر عن أرضنا.

قامت باسم الإسلام، وأسألوا واحداً منهم، أسألوا ذلك الرجل الذي نسجَّل اسمه في ثورتنا في سورية، أسألوا إبراهيم هنانو رحمه الله، يوم وقف فقال بالحرف الواحد، يوم وقف ليعيد الارتباط بالإسلام من جديد، وليبيِّن للناس أن الارتباط بالله يعني الاستقلال بكلِّ معانيه، وقف يخاطب الناس من خلال الإسلام، وقال: (يا حُمَاة الدِّيَار، يا أبطال الوغى، يا أيُّها الناس انطلقوا، وجاهدوا، عملاً بقول الله عزَّ وجلَّ ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ (١٠).

هكذا وقف هذا الرجل يخاطب الناس، لأنَّه يدرك أنَّه حينما يطرح مضموناً للاستقلال تتقبله النفس، وتتقبله الفطرة، فإنَّ هذا الإنسان سينزع إليه بكلِّ قوته، أمَّا حينما نطرح مضموناً للاستقلال لا تتقبله الفطرة،

ولا يتقبله الإنسان، فلا يمكن أن يكون الإنسان من ورائه مجاهداً .
و طرح هذا المضمون صلاح الدين الصبَّاح، في العراق، يوم قال :
(أيُّها الناس، أيُّها العراقيون، لمَّا تناسيتم أنكم أرسلتم من أجل أنْ
تتمموا مكارم الأخلاق، تناسيتم قرآنكم المجيد، وتاريخكم العريق، عند
ذلك حلَّ المستعمر بكم، ولا حلَّ إلا باستعادة ما ضعَّفه المستعمر فينا، إلا
باستعادة النظرة إلى كتاب الله المجيد، على أنَّه مجيد، واستعادة النظرة إلى
تاريخنا العريق، على أنَّه العريق).
وأخر مسلمٌ من الهند، يسمَّى « أبو الكلام آزاد »، وقف أمام المستعمر
قائلاً :

(أنا مسلم، ولأنتي مسلم ينبغي أن أحمي وطني وبلادي).
أنا أريد لهذا الوطن أن يرتبط بالله عزَّ وجلَّ، لأن يرتبط بغرب
أوبشرق، وهذه هي استقلاليته وكرامته .
أيُّها الناس :

وثورة الجزائر، وبعضكم عايشها، قامت داعيةً للاستقلال بالمعنى
الذي طرحه محمدٌ ﷺ، وقال قائلهم :
شعبُ الجزائر مسلمٌ وإلى العروبة ينتسبُ
وإذا كان مسلماً فلا بدَّ أن يأخذ بالمضمون الذي طرحه محمدٌ ﷺ .

لقد وقف مراقبٌ فرنسي وقال : (لقد اشتغلنا / ١٣٠ / عاماً من أجل أنْ
نفكَّ الارتباط بين الجزائريين وبين دينهم، ولكنني أفاجأ في لحظةِ الزواج
والجلاء، بالنساء الكبيرات العجائز، وهنَّ متحجبات يخاطبن الجزائر

فكر ومنبر

قائلات : مبروك يا محمد عليك ، الجزائر رجعت إليك . عند ذلك أدركت أنه لا قيمة لنا في أمة تريد أن تتخذ الإسلام لها ديناً .
أيها الإخوة المسلمون :

من خلال الارتباط بهذا المفهوم ، ينبغي أن نفهم استقلالنا ، ومن خلال هذا المفهوم ينبغي أن نسعى لاستقلالنا .

لئن كنا قد أجّلينا الاستعمار بشكله عن أرضنا ، فإننا نريد أن تثبت المضمون الاستقلالي الذي طرحه محمد ﷺ من خلال العبودية لله عز وجل :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١١) .

و ثقوا يا إخوة ، أن المستعمر لن يدخل فينا ، ولن يسعى ليضع أنفه بيننا ، إلا حينما يرى من خلال جواسيسه أن نفوسنا قد ضعفت اتصالها بهذا الدين ، وأن نفوسنا اتخذت هذا القرآن ظهيراً ، وأن قلوبنا لم تعد مرتبطة بالله - عز وجل - ، وهذا ما يحدث ، وسيحدث باستمرار :

﴿ فطره الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ﴾ (١٢) .
أيها الإخوة :

لا مجال للتعليق ، فأنتم تسمعون صباح مساء ، أن تلك الدولة الكبيرة التي تسمى « أمريكا » تقوم اليوم ، وقد رأت ضعفاً في قلوب الناس تجاه قرآنها ، وتجاه إسلامها ، فقامت لتضرب ، وهي دولة كنا نعتقد أنها لا يمكن أن تدخل في قتال مع دولة صغيرة ، ولكن العناد ، ولكن فرض السيطرة

الذي لا يحوي مضموناً حملها على أن تضرب .
وأنا أقول لجميع المجاهدين ، وعلى كل مكان يقفون ، أقول لهؤلاء
الإخوة في ليبيا :

لا مجال لأنْ تقفوا أمام أمريكا ، إلا كما وقف إخوانكم وجيرانكم
الجزائريون أمام فرنسا ، لا مجال أمام هؤلاء إلا بتبني المضمون الصحيح
الذي طرحه محمد ﷺ يوم رفض الفرس والروم جهات الارتباط ، ويوم
أعلن العبودية مبدأ للارتباط بالله عز وجل ، وإلا باتخاذ القرآن الكريم طريقاً
واضحاً ، يبين لكم كيفية الارتباط بالله عز وجل .

ثقوا بالله أن أمريكا وغيرها - ولا نقول هذا الكلام اجتراراً ولكننا نقوله
عن تجربة تاريخية - إن أمريكا وغيرها يربحها أن ينطلق المسلمون باسم
الإسلام لمجابهتها ، إن أمريكا وغيرها يربحها أن يغدوا المسلمون صفاءً
واحداً ، من أجل مقاتلتها ، لأننا نمتلك تجربة قيل عنها بأنها ناجحة ، وهم
يملكون تجربة خائبة .

لقد كان أجدادنا - وإنني أحمل الأسف أحياناً يوم أقول كان أجدادنا ،
ولكن ليس لي من سبيل إلا أن أستشهد بالتاريخ - لقد كان أجدادنا يحبون
الموت يا أيها المستعمر كما تحب الحياة أنت .
فيأشباب :

وجّهوا الناس للارتباط بهذا المفهوم للاستقلال . وجّهوا الناس من أجل
أن يعلنوا الولاء العمودي لله عز وجل ، ومن أجل أن يرفضوا الجهات
الأخرى مرتبطين بهم ، وموثقاً .

قابلوا أمريكا بهذا، قابلوها مسلمين متّحدين، قابلوها متّفقين، قابلوها رافعي قرآن ربكم عزّوجلّ، قابلوها وأنتم تنشدون وتقولون الحقيقة، قابلوها وأطفالكم ونساؤكم تزغرد من وراءكم قائلاتٍ كما قالت نساء الجزائر بالأمس :

مبروكٌ يا محمّد عليك، لقد رجع الشباب إليك، لقد عاد المسلمون إليك، من أجل أن يدحروا كلّ إنسان يريد أن يقف أمام دعوتنا، وأمام طريقنا.

وما أظنّ أن أمريكا سوف تكون حجرَ عشرةٍ، يوم نرى من رجالنا ربيعياً، ومصعباً، وعقبة، وعمر المختار، وهنانو.

يا أبطال المغرب :

يا شباب ليبيا :

يا شباب سورية الحبيبة :

اتبعوا محمّداً ﷺ فأنتم مستقلون، وما دمتم تتبعون غير محمّد ﷺ، فأنا أقول لكم بأنكم غير مستقلين.

يا شباب :

استقلالنا وفرحنا بجلاء المستعمر عن أرضنا، يتبعني أن نحوّه إلى فرحةٍ عمليّة، ومن خلال هذه الفرصة سنقف أمام الله - عزّوجلّ - قائلين :

يا ربّ ستعلّق في وجودنا الارتباطي بك .

يا ربّ سننخذ القرآن الكريم كتاباً من أجل أن نتيّن كيفية الارتباط بك .

يا ربّ وفقنا لتجعل منّا دعاة إليك، مجاهدين في سبيلك من أجل أن

عبوديتنا لله سرُّ استقلالنا

نحرّر الأرض ، ومن أجل أنْ نحرّر القلوب .
الدُّعاة تحرّر القلوب ، والمجاهدون يحرّرون الأراضي ، وما لم تتماسك
الدعوتان فلا يمكن أن يدخل الإسلام .
دعاة للقلوب حينما يفهم القلب ، ويريد أن يفهم . ودعاة للجهاد
والنضال حينما تقف السدود أمامنا من أجل منّنا ، من أن نبُلِّغ الناس
مفهوم الاستقلال الصحيح ، ومفهوم الجلاء الصحيح .
يا شباب الإسلام ، يا شباب ليبيا ، يا شباب تونس ، يا شباب الجزائر ،
يا شباب المغرب ، الإسلام هو المخلّص الوحيد .
يا شباب سورية :

من أجل تحرير القدس ، ومن أجل انتشالها من أيدي أولئك الذين عاثوا
فيها فساداً ، الإسلام هو المخلّص الوحيد ، لأنّه يعطي مفاهيم صحيحة ،
ولأنّه يبيّن مضامين قوية وجريئة .
أيّها الشاب المسلم :

الاستقلال يوم تعود نفسك من وضع غير طبيعي إلى وضع طبيعي
صحيح ، يوم تعود إلى خطّها الفطري الصحيح ، ممثلة ومتمثلة قول ربّها
عزّ وجلّ :

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي
عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (١٣) .
أيّها النفس :

ستكونين مستقلة إذا رجعت إلى طريقك الصحيح ، إلى طريق ربّك

فكر ومنبر

راضية مرضية .

اللهم وفقنا في وجودنا الشكلي ، وفي وجودنا الارتباطي ، لكي نكون مرتبطين بك .

اللهم وفقنا من أجل أن ننهج طريق محمد ﷺ ، ومن أجل أن نتخذ مضمون الاستقلال الذي جاءنا به رسول الله ﷺ طريقاً ومنهاجاً ، وعند ذلك خست يا أميركا ، ويا أيتها الدول الأخرى التي تريد أن تنتشر خيراتها ، والتي تريد أن تستغلي لحظات الضعف في شبابنا ، لاعدوك بعد اليوم ، إن شاء الله ، ما دام فينا شباب يقولون : نحن أتباع الرسول محمد ﷺ .

بوركتُم يا أيُّها الشباب .

بوركتُم يا أيُّها المستقلُّون .

بوركتُم وأنتم تسرون وراء مضمون الاستقلال الصحيح .

بوركتُم وبورك يومكم هذا ، لتتابعوا الطريق تحت لواء محمد ﷺ .

اللهم اجعلنا مستقلين عن غيرك ، مرتبطين بك ،

فعبوديتنا - يا رب - هي سرُّ استقلالنا ،

امنحنا الاستقلال ، وامنحنا حقيقة الاستقلال .

أقول هذا القول واستغفر الله .

الهوامش

- (١) النساء / ١٤٤ .
- (٢) الكافرون / ١ - ٤ .
- (٣) البقرة / ٢١ .
- (٤) الفاتحة / ١ - ٧ .
- (٥) رواه الإمام مالك ، ج ٢ ص ٨٩٩ .
- (٦) الأنعام / ١٥٣ .
- (٧) طه / ١٤ .
- (٨) آل عمران / ١٠٤ .
- (٩) الحج / ٣٩ .
- (١٠) التوبة / ٤١ .
- (١١) البقرة / ٢١ .
- (١٢) الروم / ٣٠ .
- (١٣) الفجر / ٢٧ - ٣٠ .

الخطبة الحادية والعشرون

مَقَوِّمَاتُ الذِّكْرِ فِي رَمَضَانَ

* ما من شهر يعبق برائحة التاريخ كرمضان ، ويكفيه مجداً
يوم بدر ، وفتح مكة .

ويريد أستاذنا الدكتور أن يكون لنا « ذكرى » ، كما قال
الله تعالى : ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع
وهو شهيد ﴾ .

وإذ يُقال عن أمتنا : إنها الأمة الأكثر استحضاراً لتاريخها بين
الأمم ، فهو عائش في حاضرها ، حاضر في أحلام مستقبلها .
فإنه لقول مبشّر يدعو للاطمئنان لمسيرتها ، لكنه اطمئنان متعلق
بالكيفية التي نستحضر بها تاريخنا ، وقد ألمحنا في تقديم هذا الكتاب
إلى العقلية الواعية التي تحلّى بها تعامل أستاذنا الدكتور مع التاريخ ،
وهذه الخطبة « مقومات الذكرى » ، تشكل تمةً في موضوعها لجواب
السؤال : « كيف نتعامل مع التاريخ ؟ » .

إنها خطبة تعبر عن شيء مما تحلّت به أفكار أستاذنا الدكتور من بُعد
النظر ، والواقعية ، وهي النموذج لرؤية جديدة في التعاطي مع مواضيع
مستمرة ، كمواضيع المناسبات ، ومنها شهر رمضان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ :

إِنَّ مَقُومَاتَ الذِّكْرِ لَدَى الْإِنْسَانِ أَرْبَعَةٌ :

« ماضٍ خَيْرٌ مَجِيدٌ ، وَحَاضِرٌ مَعْطَاءٌ وَطِيدٌ ، وَمُسْتَقْبَلٌ مُبَشِّرٌ سَعِيدٌ . وَيَصِلُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ سَعْيٌ جَادٌ أَكِيدُ » ، وَقَدْ أَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ : « أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّعْيُ مِنْ عَبْدٍ يَسْتَمِدُّ إِرَادَتَهُ مِنَ اللَّهِ الْفَعَّالِ لِمَا يَرِيدُ » .

وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ أَيْضاً ، وَبِالْمَعْنَى نَفْسَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ :

مَقُومَاتُ الذِّكْرِ : « ماضٍ لِلْعُلَيَاءِ ، وَحَاضِرٌ بِنَاءً ، وَأَمَلٌ وَرَجَاءٌ » ،

وَنَضِيفُ إِلَيْهِ : « أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخِيِّ الْبَاقِي الَّذِي مَا بَعْدَهُ رَجَاءٌ » .

وَمَا أَرُوعَ رَمَضَانُ ! . . . مَا أَرُوعَ هَذَا الشَّهْرُ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَقُومَاتِ !

فَفِي رَمَضَانَ ، فَيْكَ أَنْتَ يَا شَهْرَ الْقُرْآنِ ، يَا شَهْرَ اللَّهِ ، فَيْكَ ماضٍ خَيْرٌ

مَجِيدٌ ، وَفَيْكَ حَاضِرٌ مَعْطَاءٌ وَطِيدٌ ، وَفَيْكَ مُسْتَقْبَلٌ مُبَشِّرٌ سَعِيدٌ ، وَفَيْكَ

سَعْيٌ جَادٌ أَكِيدُ .

١ - ماضٍ خيرٌ مجيد

حينما أذكر الماضي المجيد الخيّر فيك ، أحييكَ وأُكبرِكَ ، أحيي فيك المنهجَ السليم ، المرتضى من قبل الخلاق للإنسان .

أحيي فيك القرآن الكريم من خلال ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن .
أحيي فيك المنهج الذي يدلُّ الإنسان على ما فيه خيره ، في دينه ودنياه .
إن ذكرتُ الماضي المجيد ، أحيي فيك أيضاً - يا رمضان - الفتح العظيم ،
يوم جاء خبر السماء ، على لسان خاتم الأنبياء ﷺ :

﴿ وقلْ جاء الحقُّ وزهقَ الباطلُ إنَّ الباطلَ كان زهوقاً ﴾ (١) .

أذكر فيك الماضي المجيد ، وأحيي فيك النصرَ القويم في بدر ، يوم أقسم الله بأنَّ المسلمين انتصروا :

﴿ ولقد نصركم الله بدرٍ وأنتم أذلة ﴾ (٢) .

أذكر فيك الماضي المجيد يا رمضان ، ومن من الشهور ، وأي الشهور يستطيع أن يقدم لنا ماضياً معجيداً ، كهذا الذي قدّمته يا شهر الله ؟ .
أيها الوافد الحبيب ، أيها الزائر الرفيع ، أيها الشهر المصون ، يا شهر قرآن ربنا ، يا شهر صلاة نبينا ﷺ ، يا شهر تعبُد وتبتلُّ صالحينا ، فيك الماضي المجيد ، يا رمضان .

٢ - حاضرٌ معطاءٌ وطيد

ولئن سألتني عن الشقِّ الثاني للذكرى ، عن الحاضر المعطاء الوطيد ، فإذا أذكر يا رمضان فيك الحاضر الوطيد المعطاء ؛ فمن أجل أن أوكد لزوم

القرآن الكريم، لزوم آياته آناء الليل وأطراف النهار، من أجل أن أوكد لأمة تتخبط اليوم في دياجير الظلام، تنزلق في مهاوٍ من الردى، من أجل أن أوكد لهؤلاء لزوم وضرورة تمسكهم بكتاب الله .

فيا شباب :

في هذا الشهر فلتلتزموا كتاب الله، لاسيما وأن المعركة اليوم - ومهما عمم الآخرون، ومهما تحدثوا - معركةٌ منهاج، المعركة اليوم معركة كتاب .
وفيك يا رمضان، فيك كتاب الله، وإني أوكد من خلال الحاضر الوطيد، أوكد لزوم شبابنا للقرآن .

وإذ أذكر فيك الحاضر الوطيد، أوكد أيضاً صيام أيامك لشبابنا، من أجل أن تكون أعمالهم خالصة، فمن صام أيامك إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه، ومن أحوج منا إلى أن تُغفر ذنوبه ؟
أيها الشاب :

أدعوك - من خلال الصيام لأيام رمضان - إلى الحاضر الوطيد، فهلا استجبت ؟ هلا استجبت لمعركة بينك وبين نفسك، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى رجال انتصروا على أنفسهم، من أجل أن ينتصروا هناك، في كل مكان يقاتل فيه المسلمون، ويقاتلون فيه .

وإذ أقول هذا، وأتحدث عن الحاضر الوطيد، فلنني أذكر وبصراحة أن شعباً أنهزم في معركة تدوم ساعات بينه وبين نفسه في أيام رمضان، فلا يصوم، ولا يؤدي واجب الله عليه ؛ لجدير بالخيبة يوم يقف أمام أعداء الله .
ما أحوجنا لمعركة ممهّدة لمعركة فاصلة، وإن إنساناً لا يصوم يعني أنه

إنسان لا يريد الانتصار على أعداء الله ، يعني أنه يساعد أعداء الله ، من حيث لا يدري .

رمضان حاضر معطاء وطيد ، وإن الشباب الذين لا يصومون ، لا يمكن أبداً أن نعتمد عليهم في المعركة التي ستنادينا إليها الألسنة والقلوب ، لتقول لنا : يا خيل الله اركبي .

إن شباباً لا يصومون ، لا ينتصرون على أنفسهم ، في معركة الساعات القصيرة ، ولا يمتنعون عن المفطرات ؛ إن هؤلاء لا يمكن أبداً أن نستند عليهم .

فيا شبابنا صوموا من أجل المعركة الفاصلة ، ويا جنودنا صوموا من أجل المعركة الفاصلة ، يا عمالنا ، يا موظفينا ، يا طلابنا صوموا من أجل تلك المعركة الفاصلة . ومهما كانت الدعوات لغير الصيام ؛ فلن تؤثر في بناء حاضر وطيد ، ينتظر مستقبلاً مبشراً سعيداً .

أدعوك أيها الإنسان ، أدعوك من خلال الحاضر المعطاء الوطيد ، بعد الالتزام بكتاب الله ، وصيام أيام رمضان ، أدعوك إلى قيام لياليه ، ومن أحوج منا إلى أن يرفع يديه إلى السماء ، في أيام مباركة ، في أيام انتصر فيها المسلمون في الفتح وفي بدر ؟ .

ونحن نقاتل اليوم عدواً لدوداً ، يذبح أبناءنا ، ويستحيي نساءنا ، في فلسطين ، وفي لبنان ، وفي أفغانستان ، بل في كل مكان ، ما أحوجنا إلى رفع الأيدي في هذه الليالي ؟ ، بعد الالتزام بالمنهج ، وبعد الصيام للأيام أن نرفعها للعلي القدير ، بأرواحنا وقلوبنا لنقول له :

يا ربنا انصرنا على أعدائنا، ما أحوجنا وكلنا يعاني من الغلاء والبلاء مايعاني، ومن الذي لا يعاني من غلاء قاهر يكاد أن يطحنه ؟ ، من الذي لايعاني منكم من فجور سافر يكاد أن يقضي على عرضه ؟ ، من الذي لايعاني منكم من أشياء تكاد أن تسحقنا أمام أم الأرض ؟ ، فنحن إذاً بحاجة إلى رفع الأيدي إلى رب العزة، لنبني حاضراً معطاء وطيداً .

٣- مستقبل مبشر سعيد

أما الشق الثالث في عالم الذكرى ، فالمستقبل المبشر السعيد .
ولنني لألمح ذلك ، إنني لألمح ذلك بنصر الله ووعدته ، بتأكيد ربنا في قرآنه الكريم :

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ﴾ (٣) . ألمح تمسكاً بإسلامنا وديننا .

إن المستقبل المبشر لهو مستقبل يقوم على التمسك ، على الوحدة حول
منهاج قويم ، وربنا يقول لنا :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٤) .

إن المستقبل المبشر السعيد يقوم على نصر موعود به من قبل الله عز وجل :
﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ، وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) .

إن مستقبلنا ليقوم أيضاً على استقرار في الاقتصاد ، على توازن بين
الجسم والروح ، على تعامل خير بناء بين أفراد الأمة الواحدة ، وإن شباباً
لا يعيشون رمضان ، لا يمكن أن يبصروا هذا المستقبل ، إن شباباً لا يعيشون

فكر ومنبر

رمضان لا يمكن أبداً أن يستمتعوا بوعد الله :

﴿وإنَّ جندنا لهم الغالبون﴾ (٦) .

إنَّ شباباً بعيدين عن هذه القيم التي تُوجد في الإنسان رفعةً وقوةً واندفاعاً ؛ لا يمكن أبداً أن يُبصروا وعد الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، الذي أنزله في رمضان .

يا شباب :

إنَّ المستقبلَ المبشَّرَ لمبنيٍّ على هذه الأسس ، إنَّ نظرنا إليه من خلال رمضان ، كان المستقبلَ واعداً ، وإنَّ لم ننظر إليه من خلال رمضان ، كان السعي متجهماً عابساً .

٤ - سعيٌ جادٌ أكيد

وأما السَّعيُّ الأكيدُ فإنِّي أقول للشباب ، أقول للرجال ، أقول للنساء :
إنَّ الأمر يستلزم منا سعيًا جاداً أكيداً حيال هذه الأمور التي ذكرناها ،
متمثلين سيرةَ أشرف إنسانٍ على هذه البسيطة ، محمد بن عبد الله ﷺ ،
ملتزمين أيضاً سيرة أولئك الذين لازلنا نفتخر بنسبتنا إليهم ، ولا زلنا نذكر
أسماء كثيرة ، لنعلِّم أبناءنا سيرَ هؤلاء الأبطال ، من أجل أن يقوى أبنائنا
هناك في الانتفاضة ، من أجل أن تبقى أرواحنا مؤداةً في سبيل الله .

لنتمثل رجالَ رمضان ، الذين صاموه إيماناً واحتساباً .

لنتذكر أولئك الذين خاضوا في أيامه ، في ساعاته ، غزوة بدر ، وغزوة

الفتح .

مقومات الذكرى في رمضان

لتتذكر أولئك الذين كانوا يعيشون على القليل ، لبناء أمة تستحق أن تكون القدوة والأسوة .

وإذ أذكر هذا ، فلست أنسى يوم نودي سعيد بن المسيب إلى جهاد في سبيل الله ، في رمضان ، وكانت قد ذهبت إحدى عينيه ، فخرج ملبياً ، فقيل له : يا سيدي إنك عليل ، وإن الله أعفاك . فقال لهم سعيد : إن الله استنفر الخفيف والثقيل ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ (٧) ، وإنني وإن لم أستطع الحرب ، كثرت السواد ، وحفظت المتاع . إنه رجل .

لن أنسى يوم سقط أحد أولئك الذين صاموا رمضان وقاموا ليله إيماناً واحتساباً ، يوم سقط في أرض المعركة وقد سمع حديث رسول الله ﷺ : [للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه] (٨) ، فقال : ﴿ وعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لترضى ﴾ (٩) .

لن أنسى أبداً أولئك الذين كانوا رمضان صائمين ، وللياليه قائمين ، وللجهاد فاعلين .

لن أنسى أبداً ذلك الرجل عبد الله بن الزبير الذي وقفت أمه أسماء لتقول له ، وأنا أقول مثل هذه الأم للشباب :

(يا عبد الله إياك وأن تبيع خصلة من دينك مخافة القتل) .

وإذ بعبد الله يجيئها شعراً :

أسماءُ إن قُتِلْتُ لا تبكييني لم يبقَ إلا جَنَّتِي وديني
وفارمٌ لانتَ به يَمِينِي

إن رمضان شهر القرآن والصيام ، والقيام ، شهر الجهاد ، شهر الفتح ،

ولن يمكن لإنسان أن يقود إلى النصر إلا من خلال رمضان، وصيام رمضان، وقيام رمضان.

نطرح هذا الشهر لكل الناس، لكل العرب، لكل الذين يريدون حماية وطنهم، لكل الذين يتباكون على فلسطين، لكل الذين يريدون أن يدحروا عدواً لدوداً، نطرح رمضان منهاجاً، نطرح رمضان نموذجاً، نطرح رمضان عنوان بداية خير لماض مجيد، وحاضر وطيّد، ومستقبل سعيد، وسعي جاد أكيد. فهل يطرح الآخرون دورة كرمضان؟

وإذا ذكر ذلك، فإنني أحترز عن أولئك الذين يصومون؛ ولكنهم لا يسجلون في كل يوم الفوائد التي جنّوها من رمضان، أريد من الشباب أن يدخلوا رمضان وأن يخرجوا منه كما يخرج الإنسان من دورة تدريبية صارمة.

أريد من الشباب أن يخرجوا من رمضان؛ وقد شعروا في قرارة نفوسهم أن الله غفر لهم، وإذا ما غفر الله لك إذاً يا دنيا غرّي غيري، إذاً يا دنيا عليك السلام، إذاً مرحباً بالموت في سبيل الله. يا شباب:

إلى هذه الدورة، استقبلوا الوافد الحبيب، استقبلوا شهر الله، بتذكّر ماضيه المجيد، بالعمل لحاضره الوطيّد، بالنظر بالأمل إلى مستقبل للأمة سعيد.

ولن يطرح أحداً للأمة من خير إلا المسلمون، فهم القادرون وحدهم على أن يطرحوا للأمة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ونحن نقول للآخرين:

هَيَّا اطْرَحُوا، وَإِنَّا لَطَرَحُكُمْ لِمَتَتَّظِرُونَ .
يَا رَبَّنَا بِحَقِّ رَمَضَانَ، وَبِحَقِّ الْقُرْآنِ، سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ، وَسَلِّمَ رَمَضَانَ لَنَا،
وَتَسَلِّمَهُ مِنَّا مَقْبُولًا .
نَعَمْ مَنْ يُسْأَلُ أَنْتَ، وَنَعَمْ النِّصِيرُ أَنْتَ .

الهوامش

- (١) الإسراء / ٨١ .
- (٢) آل عمران / ١٢٣ .
- (٣) غافر / ٥١ .
- (٤) آل عمران / ١٠٣ .
- (٥) آل عمران / ١٣٩ .
- (٦) الصفات / ١٧٣ .
- (٧) التوبة / ٤١ .
- (٨) رواه البخاري ، الحديث رقم / ١٠٨٥ / ج٢ ص ٦٧٣ .
- (٩) طه / ٨٤ .

الخطبة الثانية والعشرون

التسامح مفهومًا مصادفًا ١

* ١ - لا بدّ أولاً من ملاحظة أساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أطروحة أستاذنا الدكتور محمود عكام عن التسامح في الإسلام ، هذه الملاحظة هي :

إنّ هذه الأطروحة تتخذ من الآية الكريمة التالية منطلقاً لها :
﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً ، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ .
وبعبارة بشرية :

إنه طرح لا يستهدف أن يقدم نفسه في هذه الصورة من الاستيعاب والشمول وامكانية تقبّل وجود المخالف ، من حيث النظرية ، ليتحول هذا الادعاء في الواقع ، أداة لمصادرة الآخرين ، والحجر عليهم لأنهم « لا يمتلكون مثل هذه النظرية التي تملكها » .

بل ما يطمع فيه - وهو يقدم النماذج التاريخية تأكيداً لإمكانية ذلك - هو أن يقدم صيغةً مستوعبةً يرى أنها متكاملة ، وقادرة على توفير أسس حياة مشتركة فاعلة ، بين كل الاتجاهات الفكرية الحاضرة على ساحتنا اليوم ، في سعيها جميعاً لإعادة بناء الأمة المنشودة ، القادرة على إثبات وجودها على المستوى الإنساني ، وفي كل الأصعدة والمجالات التي تهتم بها هذه الأمة .

وهذه الصيغة التي يقدمها أستاذنا الدكتور هي الإسلام ، وبكل بساطة وقوة .

وفي رأينا أن كل مفهوم للحرية والتسامح لا يضع في حسابه هذا الأمر ، إنما هو مفهوم يلغي حجة وجوده قبل أن يلغي الآخرين ،

يصادر نفسه قبل أن يصادرهم ، وقد قال أستاذنا الدكتور - حفظه الله -

جواباً لمن قال له : « إن الإسلام يتنصر في جو الحرية » :

(إن الحرية تصنع الإنسان ، ونحن لا نريد الحرية لنفرض ما نريد ، أو لنلغي الآخرين ، إنما نريدها من أجل أن نرى الآخرين في أفعالهم وحالاتهم التي تعبر عمّا في حقيقة داخلهم ، لا كما هم في حالة الخوف ، أو الرهبة ، أو مراقبة الآخرين) .

٢ - ينبغي ثانياً أن نحدد السؤال أو الإشكالية ، التي يأتي هذا البحث « الخطبة » جواباً أو حلاً لها ، ويحسن بنا أن ننقل ما قاله أستاذنا الدكتور ، جواباً لسؤال وجهته له مجلة « العالم » ، الصادرة بلندن ، عدد / ٥٢٥ / ، حول الديمقراطية في الإسلام ، وهل يسمح الإسلام بوجود المعارضة ؟ ، فقال :

(المعارضة والمعارضون قضية لا تحتل نقاشاً أو حواراً في الوجود ، ولكن الحوار والنقاش يتعلق بالتنظيم .

وإذا كان لكل دولة أو حزب قانونه في تنظيم المعارضة الخاصة به ، والتابعة له ، فالمهم في النهاية أن ينتفي الإرهاب والقهر والقسر ، وأن يحل محل ذلك الحوار الجاد ، والدعوة الواعية ، والتسامح الإنساني الراقي) .

وانطلاقاً من هذا الأساس ، يبين أستاذنا الدكتور - حفظه الله - حدود مصطلح « التسامح » ، ويضع له قواعده ، في مواجهة كلام كثير يقال عن حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي .

هذا الكلام الذي يأخذ شكل الطعن واللمز في كثير من الأحيان ، بعيداً عن الروح العلمية المتصفة .

وهو طعن لا يتوجه فقط إلى تاريخنا ، ليلتمس ما فيه من

خروجيات قام بها حكامٌ « مسلمون » ، أوسقطاتٍ وقع فيها أفرادهم في معاملة غير المسلمين ، ثمَّ يحاول بعد ذلك تعميمها ، ليجعلها حاكماً على مسيرة حضارة كاملة وتاريخ طويل .

ولمَّا يتوجه هذا الطعن أيضاً إلى كل خطابٍ معاصر يتبنَّى الإسلام مرجعاً حضارياً له ، في خطة العمل التي يقدمها لنهضة الأمة .

وهكذا تثار في مواجهة كل خطاب إسلامي مسائلٌ معروفة في هذا المجال ، وتطرح بعض المصطلحات التي عرفتها الحضارة الإسلامية في تعاملها مع غير المسلمين كـ « الجزية » ، و « أهل الذمة » ، و « أهل الكتاب » ، علاماتٍ على عدم إمكانية تقديم رؤية إسلامية معاصرة ، ومستوعبة لما يضمُّه المحيط العربي والإسلامي من ديانات مختلفة ، أو تيارات متناقضة .

ويتناسى المتكلمون هنا أمرين اثنين يتعلقان بهذه المسائل :

أولاً - إنَّ هذه المصطلحات ، القوانين ، التنظيمات - ومن خلال تجربة تاريخية طويلة - قد أثبت أنها قادرة على تشكيل إطار تنظيمي واقعي ، تشارك من خلاله كل الجماعات الأخرى في تحمل مسؤولياتها تجاه الأمة ، وتستمد منه المستند القانوني لحقوقها الخاصة والعامة .

وأستاذنا الدكتور محمود عكام يقدم لنا بعض النماذج التاريخية ، التي تمثل هذه الحياة ، التي أفرزتها تلك التنظيمات .

ويمكن أن نسجل هنا أسبقية قانونية كبرى للإسلام ، لأنَّه قدَّم رؤية تشريعية متكاملة تنظِّم علاقة أتباعه بالآخرين ممن لا يدينون به ، ضمن إطار علاقة سلمية ، بل وأكثر من ذلك ، فإنَّ هذه التشريعات قدَّمت صيغة حياة مشتركة ، وعيشٍ واحدٍ مفتوح أمام كل إنسان ، مهما كان

معتقده تحت مظلة الإسلام المستوعب .

ثانياً - إنَّ الأسس القرآنية والحديثية ، التي قامت عليها هذه التشريعات ، تمتلك من الاتساع والمرونة - كما يتضح من استعراضها - ما يمكن لنا من خلاله الاستغناء عن بعض المصطلحات التي ولدها المجتهدون في هذا المجال ، ما دامت تثير شيئاً من الحساسية في نفوس غير المسلمين .

وفيما يتعلق بالمصطلحات التي اعتمدها القرآن نفسه ، والحديث الشريف ، فإنَّ هذه النصوص نفسها تقدّم لنا ما نزيل به التشوهات التي ألحقتها بعض التجارب التاريخية بفهم غير المسلمين لهذه المصطلحات ، خاصة بعد استغلالها من قبل فئات عديدة للطعن في التجربة الإسلامية عبر التاريخ .

ويمكن أن نذكر أمثلة عديدة على هذه المرونة التشريعية منها :
- موقف الصحابة رضي الله عنهم في خلافة سيدنا عمر ، لما أقرّوا رفع « الجزية » عن بني تغلب من نصارى العرب ، مقابل أن يدفعوا زكاة مضاعفة .

- ومنها ذلك التطوير الذي أدخله فقهاء المالكية على مصطلح « أهل الذمة » ، فصار يطلق عندهم على أتباع أي دين من الأديان ، إذا كانوا يعيشون ضمن عهد أمان ، في ظل سلطة سياسية تتبع ديناً آخر ، حتى لو كانوا مسلمين ، ماداموا تابعين سياسياً لغير سلطة الدولة الإسلامية « المسلمون في صقلية في عهد النورمنديين مثلاً » .

ونحب أن نذكّر بفكرة هامة لأستاذنا الدكتور حول مصطلح التسامح ، وهي أن كلمة التسامح تشير إلى فعل يقوم به أكثر من طرف واحد في الوقت نفسه ، فـ « التسامح » « تفاعل » ، وعملية مشاركة ،

التسامح مفهوماً ومصادقاً / ١ - ٢

على خلاف كلمة « السماع » مثلاً ، التي تدلُّ على فعل يبادر به طرف معين تجاه طرف آخر ، دون أن يكون لهذا الأخير دور إيجابي فاعل .
لاغنى أخيراً عن القول بأن مروجي الإشاعات السود عن سجل الإسلام في حقوق الإنسان - وهو الأنصع والأنقى والأشرف - هؤلاء هم أنفسهم من يروج اليوم لسيادة القوة ، وحاملوا الإعلانات التي تدعو لمن ينبغي أن يكون وحده سيد العالم وصاحب قراراته ، حتى لو كانت هذه القرارات على حساب إنساننا نحن ، فليمت الفلسطيني ، وما من مشكلة في الصومال ، وأي شيء هي البوسنة ؟ . ما دامت مصالحه التوسعية مصونة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيها الإخوة المؤمنون :

في وقتٍ كَثُرَتْ فيه المصطلحات ، وتزاحمت على السُّمَّاه ، وراح الناس يعطونها ما شاؤوا من المعاني ، ويضمّنونها ما أرادوا ، وما تملي عليهم أهواؤهم من دلالات ، وجدّثني مضطراً لبيان بعض منها ، من منظورٍ أسأل الله أن يكون مسلماً ، ذلك أن المصطلح منفذٌ للعقيدة ، ووسيلةٌ للتعبير عنها ، فلزم ضبطه ومعايرته وفق شريعة الله ، من كتابٍ كريم ، وسنةٍ شريفة .

ويوم اتخذ أعداء الله بعض المصطلحات وسيلةً للإساءة إلى إيمان المؤمن ، ومنفذاً إلى ذلك ، جاء المنع في القرآن الكريم حاسماً :

﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ (١) .

واليوم ونحن أمام عددٍ وركام كبير من هذه المصطلحات ، فإن موقفنا

لا يعدو أن يكون أحد أمرين، إما الرفض وإما التصحيح، وبقدر ما أذكر من مصطلحات تحتاج إلى تصحيح، بقدر ما أنفي تلك المصطلحات الشائعة، التي تقتضي منّا رفضاً، ومنعاً، وعدم قبول لها، ولنظرائها من المصطلحات التي تقتضي الرد.

أيها الإخوة:

مصطلح يحاول الناس في بقاع الأرض أن يثدروا به، وأن يتسلخوا به، بل تحاول الديانات الموجودة اليوم أن تتخذ لها عنواناً، بل ويحاول أولئك الملحدون أن يضعوه في مواجهة بعض المتديّنين، أو في مواجهة بعض أصحاب الديانات، إن هذا المصطلح هو «التسامح الديني».

إنه مصطلح يريد به كل الناس، ويتمناه كل الناس، ويطلبه كل الناس، مصطلح غدا ضرورياً اليوم، بعد رؤيتنا لمشاهد تقشعر منها الجلود، بعد رؤيتنا لمناظر تكاد تأخذ بالآبصار من فظاعتها، وما «لبنان» عنا ببعيد، وما غيره عنا ببعيد، إنهم يدعون، ولكنهم لا يفعلون، إنهم يقولون، ولكنهم لا يضمنون.

إن مصطلح التسامح غدا اليوم حجة، يثدّر بها أصحاب الباطل في مواجهة الحق، ويتناسى من قبلهم حينما يقومون بباطلهم.

لقد أصلنا لهذا المصطلح قواعد، ولقد حددنا لهذا المصطلح أسساً، إلا أن الآخرين - ولا أقول هذا تحيياً عليهم - وضعوه في مواجهة حينما نمارس حقاً لنا، وهؤلاء هم أنفسهم الذين رموا هذا المصطلح خلفهم، حينما عبثوا بباطلهم، نحن الذين قدمنا للدنيا حدود هذا المصطلح، أركان هذا

المصطلح، تطبيقات هذا المصطلح، وكان من نتيجة ذلك أن شهد الناس لنا، أن شهد الآخرون لنا، أن شهد الأعداء لنا، فلقد قال قائلهم في كتاب طبع في القرن العشرين:

« لم يعرف التاريخ فاتحين أرحم من المسلمين » .
أيها الإخوة:

قبل الحديث عن التطبيقات والشهادات، لا بد أن نبين القواعد والأسس، ومن خلال القواعد والأسس، ندرك التعريف .
١ - لقد رسّخ الإسلام تحت عنوان التسامح أشياء كثيرة، فلقد رسّخ في قلوب المسلمين أن الديانات السماوية تستقي من معين واحد، من أجل التسامح، فقال:

﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ (٢).
٢ - رسّخ الإسلام من أجل التسامح في قلوب المسلمين أن الأنبياء إخوة، لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة، ومن حيث الإيمان بهم، فقال القرآن الكريم:

﴿ قولوا آمناً بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرّق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون ﴾ (٣).
لا نفرّق بين أحد منهم، لا نفرّق على الإطلاق، فالكل في نظرنا أنبياء، ونحن لله، نحن له مسلمون.

٣- لقد رَسَخَ الإسلام تحت قنطرة التسامح أن لا إكراه في الدين ،
فالعقيدة ينبغي أن يستقبلها القلب والعقل بشكل واضح ، وبشكل جلي :
﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ﴾ (٤) .

٤- لقد رَسَخَ الإسلام من أجل التسامح أن أمكنة العبادات على
اختلافها محترمة في نظر المسلمين ، فهذا هو القرآن يقول :
﴿ ولولا دفعُ الله الناس بعضهم ببعض ، لهدَّمت صوامعُ وبيعُ وصلواتُ
ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ (٥) .

٥- لقد رَسَخَ الإسلام من أجل التسامح أن هؤلاء المسلمين ينبغي أن
ينظروا إلى غيرهم على أنهم بشر ، يجادلونهم بالتي هي أحسن . فقال
القرآن الكريم :

﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾ (٦) .
وإذا ما اقتضى الأمر الشتم ، فليأكم والشتم :
﴿ ولا تسبُّوا الذين يدعون من دون الله ، فيسبُّوا الله عدواً بغير
علم ﴾ (٧) .

٦- لقد رَسَخَ الإسلام في قلوب المسلمين من أجل التسامح البر لهم ،
وحسن الضيافة لهم ، فهذا هو القرآن يقول للمسلمين :
﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حلُّ لكم وطعامكم حلُّ لهم ﴾ (٨) .

٧- لقد رَسَخَ الإسلام في قلوب المسلمين ، أن لا عداوة بين المسلمين
وبين غيرهم ، لمجرد كونهم غير مسلمين ، وترك الأمر ليوم القيامة ، اللهم

إلا إذا اعتدى هؤلاء على المسلمين، إلا إذا وقف هؤلاء في طريق دعوة المسلمين حجرَ عشرة، عند ذلك قال القرآن الكريم:

﴿وقالت اليهود ليست النَّصَارَى على شيءٍ، وقالت النَّصَارَى ليست اليهود على شيءٍ، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثلَ قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ (٩).

لقد رسَّخ الإسلام في قلوب المسلمين كلَّ هذه الأسس ليحدِّد التسامح المطلوب من إنسانٍ يعيش على وجه هذه البسيطة، وليمارس هذا التسامح ممارسةً رائعة، تنبثق من إنسانٍ استلم سدة الحياة، وعاش ليؤكد للناس إنسانيته الرائعة.

إنَّ هذه أيُّها الإخوة أسسٌ رائعة، ونحن نطالب الآخرين بتحديد أسسٍ للتسامح عندهم؛ ثمَّ سنأتيهم ببعض التطبيقات لنقول لهم:

إنَّ النبي ﷺ استقبل وفد نصارى نجران، وسمح لهم بإقامة الصلاة في مسجده (١٠).

واستقبل النبي ﷺ هديةً من المقوقس، في مصر، وهي الجارية التي أنجبت إبراهيمَ ولدَ المصطفى ﷺ، ثمَّ وقف فقال:

[إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإنَّ لهم دماً ورحماً] (١١).

واستقبل المصطفى ﷺ وفد نصارى الحبشة، وأكرمهم بنفسه، وقال:

[إنَّهم كانوا لأصحابنا مكرمين، فأحبُّ أن أكرمهم بنفسي] (١٢).

هذا هو التطبيق أيُّها الإخوة.

إذا ما أردتم مثلاً للتسامح في حياة المصطفى ﷺ فسلوا ذلکم الرجل

فكر ومنبر

المشرك مطعم بن عدي ، الذي قدم مساعدة للنبي ﷺ ، يوم دخل النبي ﷺ في حِمَاه ، حينما عاد من الطائف ، دخل في حِمَاه إلى مكة ، ثم ذهبت الأيام ، وتوالت ، وإذ بمطعم يموت كافراً ، أما وأنه قدم خدمة للنبي ﷺ ، فقد وقف حسان الشاعر المسلم رضي الله عنه ، فرثاه ، فقال قصيدته التي أولها :

فلو أن دهرًا أخلدَ مجدهَ اليومَ واحداً
لأخلدَ الدَّهرُ مجدهَ اليومَ مطعماً

فبكى النبي ﷺ .

أيها الإخوة :

إن التسامح ملحوظ ، يوم جاءت فاطمة ، وهي صغيرة السن رضي الله عنها وأرضاها إلى أبيها ﷺ ، تشتكي لطم أبي جهل لها - لطمها أبو جهل - فقال لها المصطفى ﷺ :

[اذهبي إلى أبي سفيان واشتكي له]

وذهبت إلى أبي سفيان ، وقالت له القصة ، فأخذها أبو سفيان وكان مشركاً ، وقال لها : الطمي أبا جهل كما لطمك . فلطمته وعادت ، فأخبرت النبي ﷺ بذلك ، فرفع يديه إلى السماء وقال :

[اللهم لا تنسها لأبي سفيان] .

يقول ابن عباس : (فما أظن أن إسلام أبي سفيان إلا استجابة لدعوة النبي ﷺ هذه) (١٣) .

لبنان شاهدٌ على أولئك الذين يقفون اليوم أمام المسلمين ، لبنان شاهدٌ

يوم يصنّف هؤلاء الدولة لاعلى أساس العدد، فالمسلمون أكثر من غيرهم في لبنان، ولكنها البغضاء، أمّا التسامح، فعنوانٌ مزركش، يظهرون به على منابر الأمم المتحدة، ليُسكتوا أصوات الحق المنبعثة، هنا وهناك، ولكن سيبرؤن بالخبيّة وربّ الكعبة، في كلّ مكان .
أيّها الإخوة :

لا نريد أن نتعدّى على إنسان، ولا نريد أبدًا أن نكون المهاجمين البادئين، ولكن ما حيلتنا، وما رأيكم أن الإسلام اليوم يُهاجم على أنّه خالٍ من التسامح، وهذه قواعده وهذه أسسه ؟ ! .
وستكلم في الأسبوع القادم، عن تطبيقات للصحابة والتابعين، وعن شهادات الآخرين بذلك .

ونحن ندعو الآخرين اليوم ليحددوا لنا من خلال كتابهم، من خلال دساتيرهم، من خلال مناهجهم، ليحددوا أسسًا للتسامح يمكنها أن تكون موازية، أو أقلّ من تلك التي حددناها .
أيّها الإخوة :

لا تصدقوا أبدًا ما يُلقى في آذانكم، من اتهام للإسلام، على أنّه شرس، هم شرسون، وربّ الكعبة، انظروا إليهم في شرق البلاد وغربها، منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، لن ينسى المسيحيون أنفسهم، لن ينسى النصارى، يوم دخل محمّد الفاتح القسطنطينية هناك ؛ فوقف أحدالمسيحيين الأرثوذكس ليقول :

(إنّ عمامة السلطان أحبُّ إلينا من تاج البابا الرومي الكاثوليكي، الذي

فكر ومبر

حل بنا، واستعمرنا) .

نعم لم يعرف التاريخ فاتحين أرحم من المسلمين، هكذا قالوا .
لما حكمنا شهد الناس بعد لنا

لما حكمتكم سالت بالدماء الأبطح
فلندع إلى الإسلام أيها الشباب بقوة، وهو دين القوة إن أردته، وهو
دين الشجاعة إن أردته، وهو دين الحق إن أردته، وهو دين التسامح
وبالأرقام إن أردته .

أنا الرجل الذي أبحث أيها الإخوة - واعذروني هنا إذا قلت هذا - أنا
الرجل الذي أبحث ورب الكعبة عن الحقيقة دائماً، لقد حاولت أن أقرأ في
كتب الآخرين قواعد للتسامح نظموها، أو أسساً للتسامح وصفوها، فلم
أجد إلا ادعاء لا يمكن أن يكون له رصيد، لم أجد لدى هؤلاء إلا ادعاء لا
تاريخ يسنده، ولا واقع يدعمه، ولكنه الادعاء في مواجهة المسلمين فقط،
إنهم في مواجهتنا يدعون التسامح، ولكنهم في باطلهم يعبثون بكل القيم،
بكل الأخلاق، بكل المبادئ .

هيا أيها المسلمون إلى قوتكم، إلى شجاعتكم، إلى تسامحكم، فربكم
معكم، ولن يترككم .

نعم من يسأل ربنا، ونعم النصير إلينا .

الهوامش

- (١) البقرة / ١٠٤ .
- (٢) الشورى / ١٣ .
- (٣) البقرة / ١٣٦ .
- (٤) البقرة / ٢٥٦ .
- (٥) الحج / ٤٠ .
- (٦) العنكبوت / ٤٦ .
- (٧) الأنعام / ١٠٨ .
- (٨) المائدة / ٥ .
- (٩) البقرة / ١١٣ .
- (١٠) ابن هشام ، ج ٢ ص ١٦٠ .
- (١١) رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ، كما ذكر في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٤٨ ، الحديث رقم / ١٦٦٧٩ .
- (١٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ، ج ٢ ص ٣٠٧ .
- (١٣) كما ذكر القسطلاني في المواهب اللدنية .

الخطبة الثالثة والعشرون

التسامح مفهوماً مصداقاً ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد :

أيُّها الإخوة المؤمنون :

إنَّ للمصطلح مستويين . وهذا شأن كلِّ هامٍّ :

١ - مستوى نظريٍّ ، أعني به قواعدَ وأسساً وتأطيرات .

٢ - مستوى عمليٍّ ، أعني به تطبيقاتٍ منعكسةً عن تلك القواعد ، تبتدأ منذ الولادة ، ولادة المصطلح وحتى النهاية .

وحين نطرح مصطلح التسامح ، فمن خلال مستوييه الإثنين هذين ، النظريِّ والعمليِّ ، وهذا ما يميِّز طرحنا عن غيرنا . فقد يريد الآخرون طرح هذا المصطلح عنواناً ، ولكنهم في الحقيقة ييغون ضده ، وقد يضعونه أيضاً ادعاءً ، ولكن ييغون منه عبثاً بحقوق الآخرين ، وقد يستخدمونه أحياناً أخرى في مواجهة الآخرين حينما يستخدم هؤلاء حقَّهم ، يضعونه هم ستاراً لهم لينقذوا باطلهم .

والصهيونية ونظائرها ، وبكلِّ أشكالها وصورها ، ولا حاجة لتعداد

أسمائها ومفرداتها، هي دليلٌ بكلِّ أشكالها على ما نقول، إذ إنَّها تنادي بالتسامح، ولكنَّها في الحقيقة تسعى لمأربها في تحقيق باطلها، تدَّعي التسامح أحياناً، ولكنَّها في حقيقتها تريد ضده، لا شكَّ في ذلك ولا ريب.

وإنَّنا حينما نطرح التسامح، فقد طرحناه على المستوى النظري، وأطرنا له قواعد وأساساً، وقلنا، وعلى سبيل الاختصار:

إنَّ الإسلام حينما طرح التسامح فمن خلال:

١- أنَّ الأديان إنَّما تستقي من معينٍ واحد.

٢- وأنَّ الأنبياء إخوة.

٣- وأنَّه لا إكراه في الدين.

٤- وأنَّ اختلاف الدين لا يمنع من البرِّ، وأنَّ على الإنسان أن يواصل من اختلف عنه في دينه، إنَّ كان أباه أو أمه.

٥- وأنَّ الجدل مع الذين لم يؤمنوا بدينك، ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن.

٦- وأنَّ السَّبَّ، والشَّتْم ممنوع، ﴿ولا تسبُّوا الذين يدعون من دون الله﴾ (١).

٧- وأنَّ البرَّ وحسن الضيافة هي التي تتوجَّ علائقنا مع أهل الكتاب:

﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ (٢).

٨- وأنَّ لاعداء بين المسلمين وبين غيرهم، لمجرَّد كونهم غير مسلمين. هذه أسسٌ نظرية لهذا المصطلح الذي طرحناه، ثمَّ طرحنا بعد ذلك

تطبيقات عملية من خلال حياة المصطفى ﷺ، وقلنا بأننا ستحدث عن تطبيقات عملية لجيل جاء بعد النبي ﷺ، وسنذكر أمثلة ليس من شأنها الحصر، وإنما من شأنها أن تُريَ الناس دليلاً على صحة ما نقول .
أيها الإخوة:

اسمعوا إلى قصة جرت مع عمر بن الخطاب، إن عمرو بن العاص يوم كان والياً لمصر، ويوم جاءها فاتحاً حكم مصر، وكان العدلُ ديدنه، وإن وقع في بعض الهنات، كان الخليفة يصحح له، مرةً كان الجامع في مصر بحاجة إلى توسيع، وكان بجانب الجامع دارٌ لامرأةٍ مسيحية، فأخذها عمرو وأعطائها ثمنها، وهذا ما تجيزه الدول في قوانينها اليوم، فرفعت هذه المرأة شكوى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقالت: إن والي مصر أخذ مني داري دون رضئ مني، فهو وإن أعطاني ثمنها إلا أنني لا أريد أن أبيعها له.

وكان عمرو قد أدخل الدار مع الجامع، ووسّع الجامع، فلما وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب أمر عمرًا وقال له:
(يا عمرو اهدم ما ألحقت بالجامع من دار المرأة، وأعد للمرأة دارها كما كانت، فإنما بُعثنا مبشرين، ولم نبعث منقرين).
إنه تسامحٌ، والقصص كثيرة.

إن عمر بن الخطاب لما أدركته صلاة العصر وهو يزور كنيسة القيامة، وقد جاء إلى القدس فاتحاً، لم يُصل في الكنيسة، ولما سُئل أجاب:
(كي لا يتخذها المسلمون بعد ذلك ذريعة، فيطالبوا بالكنايس من أجل

أن يصلُّوا فيها). وخرج وصلَّى خارج الكنيسة، لا حرمة في الصلاة داخل الكنيسة، لكن من أجل بقاء حقوق الآخرين على ما هي عليه.

أيُّها الإخوة المسلمون:

إنَّما نريد من وراء ذكر هذه القصص، أن ندلِّل للآخرين أن مصطلح «التسامح» قد بيَّناه نحن المسلمين على المستوى النظري، وعلى المستوى العملي.

يُروى أن الخلفاء كانوا يستعينون بالكفو في مجال الوظائف، وإن اختلف دينه، وإن كان مسيحياً، فـ «سرجون» كان رجلاً نصرانياً، وضعه معاوية كاتباً، وإنَّ هذا التسامح لم نعهد له نظيراً في تاريخ الآخرين، ولا في عصورنا الراهنة.

إنَّ اختيار الكفو لوظيفةٍ ما، بغضِّ النظر عن دين ذلك الرجل، أصبح مطلباً يتطلَّع الإنسان إليه، في كل العصور على اختلافها، وعلى اختلاف حكَّامها، وعلى اختلاف مسؤوليها.

إنَّ الوظيفة اليوم لم تعد ترتبط بالكفاءة، وإنَّما أضحت حكراً على إنسان، ربما اكتسب صفةً معينة لاهلاقة لها بالوظيفة، ولا علاقة لها بالعمل.

أمَّا إسلامنا، فلقد نظر إلى حسن القيام بهذه الوظيفة، دون النظر إلى دين الرجل، حتى إنِّي لأذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، عدداً كبيراً من الأطباء النصارى، الذين حققوا الكثير من النجاح، وكانوا محترمين من قِبَل الخلفاء، وحظوا بالتشجيع والحماية من قِبَل الأمراء

المسلمين ، لأنهم كان أكفاءً في مجالهم ، قُدِّرت كفاءتهم ، وأكرموا على أساسها .

أذكر أموراً كثيرة في مثل هذا الميدان ، من أجل أن تدللوا على وجود التسامح بشكله الحقيقي في ديننا ، في عقيدتنا ، في شرعنا ، في واقعنا ، والأمثلة كثيرة ، وإذا نظرتم إلى كتب التاريخ ، فسترون الكثير الكثير .

ولكن الذي يؤلنا ، أن الغرب وقد ادَّعى أنه وصل إلى مرحلة من التسامح ، تكاد تسبق الماضي بكل صورته ؛ نجده يعلن فظاظته وهو ينادي ظاهراً بهذا التسامح ، يعلن فظاظته في كل شبر من أصقاع الدنيا .

إن لبنان ، كما قلت في الأسبوع الماضي ، خير شاهد وأصدق دليل على ما نقوله ، حيث يُطلب من النصارى هناك أن يكونوا موضوعيين في اختيار الكفو لمن يحكم ذلك البلد ، لكنهم يرفضون ذلك وبتشجيع من الغرب ، وينادون بقوانين ليست مسجلة في قواعد تبقى لكي تكون مطبقة ، وإنما كانت مجرد أعراف ، اعتبرتها البلاد في لحظة من اللحظات ، في ظل الاحتلال .

أيها الإخوة :

إننا إذ نطرح التسامح اليوم ، ولكن بشرط أن ينادي الآخرون به ، وأن يقبلوه ، لكننا حينما نجد منهم إمعاناً في ضلالتهم ، إمعاناً في تحيُّزهم ، ومن الذي ينكر التحيُّز الظاهر في كل مكان نعيش فيه ، فاختيار الإنسان أضحى وفق أمور معينة ، لعلها بالكفاءة ، كما قلت لكم .

سلوا كل مكان يمكن أن تحلوا فيه ، سلوا كل وظيفة يمكن أن تنظروا

إليها، لتدركوا صحة ما نقول، نحن الذين ننادي أن الإنسان الكفو ينبغي أن يكون في مكانه الصحيح، نحن ومن خلال ديننا، نحن الذين ننادي الآخرين أن الكفاءة هي التي ينبغي أن تُحكّم في كل أمرٍ من الأمور، لعلّ علاقة في ذلك بدين أو بمذهب، نحن الذين نادينا بهذا، قبل أن يقول الآخرون هذا الكلام، على أن كلامهم دعاية، على أنه هراء، على أنه كلام لم يكن، ولا يمكن أن يكون موضع التطبيق.

ولقد شهد أعداء الإسلام على اختلاف مراحل التاريخ بتسامحنا، شهد أعداء الإسلام من خلال أقلام حملها بعض المستشرقين، ولكنهم حينما رأوا الحقيقة ساطعة بيّنة وقعوا بين أمرين:

إمّا أن يتحدثوا عنها، وإمّا أن تتهمهم الأجيال، على أنهم حائدون عن الحقيقة، فسجّل بعض من ارتوى، وبعض من قنع وعقل، سجّل هذه الشهادات وإليكم بعضها:

يقول كاتب أوربي عن الإسلام:

(إنّ التعاليم الإسلامية أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإنّها لتنفخ في الناس روح الكرم والسّماحة، إنّ الإسلام، وحينما نشاهده، ومن خلال كلّ تعاليمه، وفي كلّ تطبيقاته وتاريخه، إنّ الإسلام مليء بروح الرّق، والسّماحة، والأخوة).

ويقول «رينان» في كتاب أسماه «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة»:

(إنّ المسلمين في مدن الأندلس، كانوا يعاملون النصارى بالحسنى).

ويقول آرنولد توينبي عن الإسلام :
(لكنَّ مبادئ التسامح الإسلامي ، حرَّمتْ مثل هذه الأعمال ، التي تنطوي على الظلم .

بل كان المسلمون على خلاف غيرهم ، إذ يظهر لنا أنَّهم لم يألوا جهداً في أن يعاملوا كلَّ رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس) .
ويقول رجلٌ كان يشغل منصباً كبيراً في عالم الدين النصراني ، هو بطريرك أنطاكية اليعقوبي في وقته « ميخائيل السوري » ، وقد خضعت أنطاكية للمسلمين ، يقول هذا الرجل في كتابه « الأخبار » :

(لما عاين إله الانتقام خبث الروم وما يقترفونه حيثما بسطوا سيادتهم من نهبٍ عديم الرأفة لكنائسنا وأديرتنا ومن تنكيلٍ بلا رحمة بنا ، جاء بأبناء اسماعيل كي يجعل خلاصنا من الروم على أيديهم ، وما حسنة هيئته بالنسبة إلينا أن نتخلص من قسوة الرومان وخبثهم وغضبهم وغيرتهم القاسية علينا ، وأن نخلد إلى راحةٍ وطمأنينة) (٣) .

بل إنَّ البطريرك اليعقوبي أثر بعد عودة السيطرة البيزنطية على شمال سورية وكنيكيها في القرن العاشر الميلادي ، أثر أن ينقل مقرَّ الكرسي الرسولي البطريركي إلى الديار الإسلامية .
أيُّها الإخوة :

لقد نقلت لكم عبارةً في الأسبوع الماضي ، وأعيدها في هذا الأسبوع :
(لم تعرف الأمم فاتحين راحمين متسامحين كالعرب ، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم) .

وهذا الرجل يقول :

« إنَّ المسلمين يوم دخلوا مصر ، كانت كنائس الأقباط في يد النَّصارى الملكانيين ، احتلَّها الملكانيون منهم ، وهم نصارى ويتبعون الدِّينَ نفسه .
وحينما دخل المسلمون أخذوا كنائس الأقباط من الملكانيين وأعادوها للأقباط) .

لم يستعملوها مساجد ، ولم يستغلُّوها جوامع ، ولكنَّهم أخذوها وأعادوها لأربابها ، عند ذلك قال الرجل هذا القول الذي ذكرناه : (لم تعرف الأم فاتحين راحمين كالعرب ، ولا ديناً سمحاً كدينهم) .
وأنا أريد أيُّها الشباب أن تربطوا بين الجملتين ، فالعرب لم يكونوا متسامحين لولا إسلامهم .

والعرب لم يكونوا راحمين لولا دينهم .
والعرب لن يكونوا أقوياء لولا دينهم .
والعرب لن يكونوا أبطالاً تشهد الدنيا بتسامحهم وقوتهم ، لولا هذا الإسلام الذي أكرمهم الله - عزَّ وجلَّ - به .
نحن أعزاء يوم نأخذ الدِّينَ على أنَّه لبوسٌ لنا ، نحن كرماء ، نحن متسامحون ، يوم نعتقد اعتقاداً كاملاً أنَّ الإسلام دين الإنسان ، حيثما وجد الإنسان .

إنَّ للتسامح شروطاً ، ولا نرضى أبداً لأولئك أن يقولوه كلاماً فارغاً ، أو أن يعبروا عنه في مجالاتهم ، وفي ميادينهم دون تحقيقٍ لأسسه النظرية وتطبيقاته العملية ، وإلا ، وهذا ما نعتقد ، وإلا فالإسلام سيبقى - ولا شكَّ

في ذلك - سيبقى الإسلام الدين الذي يغطي كل مجتمع يسعى إلى الرفاهية، إلى الصدق، إلى الاطمئنان، إلى التسامح، إلى الشجاعة، إلى القوة.

أعود فأقول:

لولا الإسلام ما عرف الإنسان التسامح، لولا الإسلام لقتل الإنسان أخاه، لولا الإسلام لجاء الإنسان إلى أخيه الإنسان من أجل أن يدمره .
إن الإسلام يوم يُتخذ ديناً من قبل الإنسان، ستجد الفضل، ستجد الرحمة، وستجد المجد، وستجد القوة.

اللهم بحق نبيك، وبحق أتباع نبيك، ردنا إلى دينك رداً جميلاً.
نعم من يسأل أنت، ونعم النصير أنت.

الهوامش

- (١) الأنعام / ١٠٨ .
- (٢) المائدة / ٥ .
- (٣) انظر الدراسة الهامة التي قام بها الأستاذ الدكتور جورج قرم ، ونشرتها دار النهار في بيروت بعنوان :
« تعدد الأديان وأنظمة الحكم ، دراسة سوسيولوجية مقارنة » .

الخطبة الرابعة والعشرون

قراءة في سلوك الصيوانة

* لن يعدو الإنسان الحقيقة عندما يقول :

إن قضية فلسطين، هي قضية القرن العشرين الأولى ، ولا شك في أنها العنوان الأكثر حضوراً في ذهن الإنسان المسلم اليوم ، ومن خلالها يمكن ملاحظة الأبعاد المتعددة للصراع الخطير ، الذي دخلت فيه أمتنا منذ ما يقارب القرن ، لا في المجال السياسي والعسكري فقط ، بل وعلى كل الأصعدة العقيدية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية ، وكل المجالات الحيوية التي تمس الأمة .

ومن هنا ، كان هذا الحضور الدائم لقضية فلسطين عند أستاذنا الدكتور محمود عكام ، من خلال الخطب المتعددة التي رافقت الأحداث المهمة المتعلقة بهذه القضية ، وسلسلة خطب « اليهود في القرآن » ، وسلسلة « مقومات النصر » ، ثم من خلال الخطب المتعددة التي رافقت مسيرة « الانتفاضة » البطولية المباركة ، منذ اشتعالها وحتى يومنا هذا .

وتشكل هذه الخطبة « قراءة في سلوك الصهيونية » ، نموذجاً على الموقف المبدئي الملتمز ، والمؤسس على دراسة علمية ، ومعالجة فكرية جادة ، الذي قدّمته خطبة أستاذنا الدكتور حول قضية فلسطين ، والصراع مع الصهيونية .

وانطلاقاً مما يقدمه الإسلام في هذه القضية ، فقد أكد أستاذنا الدكتور دائماً على الثوابت التالية في صراعنا مع عدونا :

أولاً - إن توصيف العدو ، ومعرفة المعرفة الكاملة ، وتحديد الأسس التي تشكل الدائرة المواجهة لنا ، كل ذلك يشكل الخطوة الأولى المؤسسة لكل الخطوات اللاحقة ، ويحدد أستاذنا الدكتور المصادر

التالية لهذه المعرفة :

أ - دراسة العقيدة والأفكار والتصورات، التي يبني عدونا سلوكه عليها ، ولقد أدرك عدونا أن السلوك لا ينتج إلا عن عقيدة ، ولأن العقيدة الربانية لا يمكن أن تحمل الإنسان على سلوك يعادي الإنسان ؛ فقد غير هؤلاء عقيدتهم ، وبدلوا ، وفق السلوكيات الشاذة التي أرادوا القيام بها .

وما ينبغي أن نعلمه في هذا المجال ، هو أن العقيدة لا يمكن أن تواجه إلا بعقيدة ، والإسلام هو عقيدتنا التي توجه سلوكياتنا ، في كل نواحي حياتنا .

ب - دراسة التاريخ : تاريخ عدونا ، فالتاريخ هو مستقى تجاربنا ، ولقد أكد التاريخ دائماً مصداقية قوله تعالى : ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ﴾ ، وقد بين أستاذنا الدكتور ذلك من ناحيتين :

١ - من دراسة مواقف اليهود مع رسول الله ﷺ ، ومؤامراتهم المستمرة لاغتياله ، وضد المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة ، وكيف يمكن أن تُنسَى أفعال بني النضير ، وبني قينقاع ، وبني قريظة ، وغزوة الخندق ، وفتح خيبر .

٢ - من دراسة تاريخهم الأسود مع الشعوب التي عاشوا بينها ، وكيف كانوا دائماً مصدراً للإفساد والحروب ، والأفكار المعادية للإنسانية .

ج - دراسة الحاضر : والتي تعني الإحاطة بالأبعاد المختلفة لصراعنا الحاضر مع هذا العدو ، والمعرفة العلمية الشاملة بأوضاعه ، ومراقبة سياساته المختلفة ، ليصار إلى مواجهتها عن معرفة ، ومن لم

قراءة في سلوك الصهيونية

يعرف عدوه ، لا يستطيع مواجهته .

ثانياً - تحديد موقفنا تجاه عدونا ، بعد أن عرفناه : والموقف الطبيعي الذي تنتجه معرفتنا بهذا العدو ، هو ما عبر عنه أستاذنا في إحدى خطبه بقوله :

(ونحن نحتفل بحرب رمضان ، لعل بعض الناس يقول : انتهت الحرب ، ووضع السلاح ، لكننا نقول لا ، فحرب رمضان لم تكن إلا البداية ، والقتال مع أعداء الله ماضٍ إلى يوم القيامة ، ولا يمكن للسلاح أن يكون موضوعاً ، وأعداء الله يعتدون علينا) .

وفي خطبة له بعنوان : « المجاهدون » ، من سلسلة خطب « أحبباء الله » ، يعرض أستاذنا حفظه الله حيثيات هذا القرار بالقتال ، الذي اتخذته أمتنا فيقول :

(القتال هو الوجه الآخر للجهد ، فالجهد دعوة و قتال ، يسلكه الإنسان بديلاً حتمياً عن الوجه الأول ، الذي هو الدعوة ، بعد أن يدرك عدم الجدوى من الدعوة ، وبعد أن يدبر مستخيراً ومشاوراً ، حتى يقوم بالقتال متوكلاً على الله عز وجل ، من أجل أن يقضي على الفتن الظاهرة ، وأن يقف أمام من يعادون الإنسان .

إن القتل والقتال فعلة قاسية ظاهراً ، إلا أنها وظيفة عندنا بما ينسجم مع الكون ، لأننا نستخدمها كما أمر ربنا ، للقضاء على الفتنة ، وأعداء الإنسان) .

وشروط هذا القتال بعد معرفة العدو ، هي كما حددها أستاذنا في خطبه :

أ - أن يكون في سبيل الله :

وإذا كان القتال في سبيل الله فهذا يعني أنه قتال مضبوط ، يعرف

هدفه وطريقه ، اللذين ليس فيهما اعتداءً على الإنسان ، ولا ظلم لأحد ، فنحن أصحاب رسالة إنسانية ، وإنسانية رسالتنا تتجلى حتى في قتالنا .

يقول أستاذنا حفظه الله مخاطباً كل فرد منا :

(وتبقى إنسانيتك الصفة الأساس ، فانطلق من إنسانيتك نحو العلاقة التي ترتبط بها مع كل طرف من حولك : إنساناً عبداً لله ، إنساناً معلماً ، إنساناً مجاهداً . . . إلخ ؛ وإنما تتجلى إنسانيتك في جهادك يوم تجاهد من أجل الفكرة ، لا من أجل ذاتك ، فنحن لسنا ضد أشخاص ، ولسنا ضد شعوب ، إنما نحارب فيهم أفكاراً وسلوكيات عزلت عنهم إنسانيتهم) .

ب- الإعداد اللازم لهذا القتال : ويحدد أستاذنا الدكتور مفردات هذا الإعداد كما يلي :

١- إيمان بالله نستمد منه الثقة بالنصر .

٢- واعتصام فيما بيننا ، ووحدة تؤلف بين قلوبنا .

٣- وعناد نقاتل به ، والعتاد سلاح ، والعتاد أيضاً - علمٌ نستمد أطره من شرع الله ، تاريخاً وفلسفة واقتصاداً وغيرها .

لقد أطلق أستاذنا الدكتور من على منبر جامع التوحيد كلمةً غدت عنواناً يلخص صراعنا مع العدو الغاشم ، يوم قال :

(إنَّ الضعف العابر لا يُغيِّر الحقَّ الثابت)

وإذا كنّا لا نستطيع أن نستخلص حقّاً من المغتصبين ، فإنَّ أستاذنا الدكتور يدعو المثقفين ، والمسؤولين عن التربية في أقطارنا ، إلى صيانة « التصوّرات » في أذهان أجيالنا ، لتبقى ثابتة قوية أمام ريح الضعف التي تعصف بنا ، وتلك هي مهمة اليوم الأكيدة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أيُّها الإخوة المؤمنون :

دراسة السلوك مفصلاً عن العقيدة، دراسة لا فائدة فيها، ولا قيمة لها.

والبحث في الأفعال معزولة عن البحث في الأفكار، بحث مهذور .
والأمل المعقود عن بارقة ثغر، أو معسول لفظ، دون الولوج إلى العمق، أمل مبني على شفا جرف هار .
وقراءة التصرفات مقطوعة عن جذورها داخل النفس ، قراءة لا يمكن أن يُعتمد عليها في فهم أو استنباط .

أقول هذا الكلام أيُّها الإخوة، ونحن في مواجهة عدو لدود .
ولقد حدّدنا معالم الهجرة فيما مضى، فأصبحت مواجهة لهذا العدو؛
ومن لا يعرف عدوّه لا يمكن أن يهاجر الهجرة التي تحدّثنا عن معالمها^(١)،
فعدوُّنا بغيض، وعدوُّنا لدود، وعدوُّنا - ونحن نرقبه عن مسيرة طويلة -
وإن وافق ظاهراً على السّلام إلا أنّه مكّار، وإن رضي ادعاء ما تملّيه عليه

آراء تدعو إلى السلام الظاهر أيضاً، إلا أننا ينبغي أن نعلم أن ذلك العدو خداع، وإن أعلن في لحظة ما أنه في فعلته متوافق معنا، لكنه - وأيم الله - إنما ينبثق عن فكرٍ خبيث .

وإن قال لنا في لحظة ما بأنه يدعو إلى الأمان، إلا أننا ينبغي أن نفهم وبكل اختصار، أن أعداءنا لا يؤمنون، وأنهم بغير القوة والقتال لا يفهمون، تلك حقيقة عدونا، فهل يستيقظ المسلمون ١٩ .

إن الصهيونية العالمية - في أي مكان كانت - وقد تجسدت في « إسرائيل »، وربصت على قلوب أبنائنا في فلسطين، تلك الصهيونية لا يمكن أن يقام معها أي لقاء، ولا يمكن أبداً أن تكون في جلسة يدعى من خلالها إلى سلام، فلقد جربناهم عبر الزمن الماضي، وحسبنا أن المصطفى ﷺ لما كان معهم في المدينة المنورة، بعد الهجرة الشريفة الرائعة - التي حوكت المسلمين كما قلنا، من دعاة إلى قضاة - أن المصطفى ﷺ كان مع هؤلاء صاحب تجربة، ينبغي أن نتخذها أسوة .

لقد غدروا ومكروا، فكانت النتيجة أنهم أجلوا عن المدينة المنورة، أجلي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . وهيئات هيئات ألا نتعرف على عدوئنا، هيئات أن تكون معرفتنا بعدونا مأخوذة من سلوك ظاهر، مفصول عن العقيدة، أو من قراءة عابرة معزولة عن جذورها في نفوسهم ! هيئات أن تكون معرفتنا بعدوئنا من خلال بحث في الأفعال، لا يستند إلى معرفة في الأفكار، وهيئات أن يكون أملنا منبثقاً من خلال بارقة ثغر، أو معسول لفظ .

قراءة في سلوك الصهيونية

هيهات أن تكون كذلك هذه المعرفة ، وقد قرأنا في كتاب ربنا حكاية عن هؤلاء ، عن أجدادهم وأسلافهم :

﴿ فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم ، وويلٌ لهم مما يكسبون ﴾ (٢) .

﴿ ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم ، وكانوا من قبلُ يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنةُ الله على الكافرين ﴾ (٣) . تلك قصتهم في القرآن مختصرة .
أيها الإخوة :

إن سألتهم غير القرآن ، أنباكم التاريخ في صحائفه ، والمجال كبير ، والكلام كثير ، وعجبا لأمة حُذِّرت من عدو لها لدود ، عجبا من أمة حُذِّرت من عدو أكيد ، وكان هذا التحذير على لسان سيد البشر ﷺ ، عجبا لهذه الأمة ، كيف تقعد عن جهاد قتالي له ؟! ، سيما وأن الأمل الحقيقي المرسوم لنا جاء على لسان هذا النبي ﷺ ، كما في صحيح البخاري ومسلم :

[لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ، يا عبد الله هذا يهودي خلفي ، فتعال فاقتله ، إلا الغرقد ، فإنه من شجر اليهود] (٤) .

واسمعوا حكاية يهودي أسلم ، كان حبراً من أحبارهم ، وعلماً من

فكر ومنبر

أعلامهم، وعالماً من علمائهم، إنَّه عبد الله بن سلام، واسمعوا ماذا يقول عنه صاحب السيرة ابن اسحاق^(٥)، يحدث عن هذا الرجل، وكان يسمَّى قبل اسلامه « حصيناً »، هذا الرجل كان في المدينة المنورة، وقد هاجر اليهود إليها، أو إلى الجزيرة العربية بشكل عام، عام سبعين للميلاد - كما يقول معظم المؤرخين - هذا الرجل وكان يهودياً عالماً، وقف مرة على رأس نخلة، وقد سمع بقدم النبي محمد ﷺ إلى المدينة مهاجراً، وقف على رأس النخلة، وقال لعمته خالدة بنت حارث :

(يا عمتاه هذا هو النبي المنتظر، الله أكبر) . فقالت له عمته : خبيك الله، تكبر وكأنك رأيت موسى بن عمران . قال لها :

(يا عمة، إنَّه أخو موسى بن عمران، بُعث بما بعث به موسى بن عمران) .

ثم جاء إلى النبي ﷺ . وهو يحدث عن هذا المجيء فيقول :
(جئت إليه فيمن جاء إليه، ونظرت وجهه واستبنته وتأمّلته، فوالله إنَّ وجهه ليس بوجه كذاب) .

وأعلن إسلامه، فقال له سيّدنا الحبيب الأعظم ﷺ :

[يا حصين أنت من اليوم عبد الله] .

ورجع إلى أهله، فأسلم أهله معه، ثم جاء إلى النبي ﷺ ثانية وقال له، وهنا موطن القصيد :

(يا رسول الله، إنَّ اليهود قوم بُهتٌ - أي إنَّ اليهود قوم كذابون دجّالون، يفترون الكذب على الله، وعلى الناس - وإني أسلمت مع أهلي،

قراءة في سلوك الصهيونية

ولائي أريدك ألا تخبر اليهود بإسلامي، وأن تغيبني في بعض بيوتك، حتى إذا جاؤوك سألتهم عني، فتنظر ماذا يقولون، ثم بعد ذلك كيف يغيرون).
فغيبه النبي ﷺ في بعض بيوته، وأرسل النبي ﷺ إلى اليهود، فلما أتوا قال لهم:

[أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟].

أي ما هو الحصين عندكم وما قيمته. فقالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وعالمنا. وهنا خرج عبد الله بن سلام، وقال:
(يا معشر اليهود، اتقوا الله، إنه والله رسول الله، آمنوا به وأسلموا، فإنه الرجل الذي وجدنا اسمه وصفته في التوراة).
وإذ بهؤلاء يغيرون كلامهم، ويعيبون على عبد الله، ويقولون كما توقع عبد الله: إنه شرُّنا وابن شرِّنا.

وهكذا تغيرت لهجتهم، إنهم خدّاعون، ومكّارون، وخبيثون، وبغير القتال لا يفهمون، تغيرت لهجتهم حيال هذا الرجل، وعابوا عليه وعنفوه، وراحوا يُرجفون حوله في المدينة بين قومه، وراحوا يتكلمون عليه.

إنها شهادة رجل كان منهم، ثم بعد ذلك أعلن براءته، وهاهو يدخل رحاب الإسلام.

فإن لم يدخل اليهود رحاب الإسلام فلا يمكن أبداً أن يكونوا موضع اطمئنان.

ومهما أعلنوا ومهما تكلموا ومهما ادّعوا، فسيتبقى هؤلاء على حقدهم

وعلى حسدِهم ، وعلى عنادهم ، وعلى استكبارهم ، وعلى جحودهم .
ويروي ابن اسحاق ^(٦) عن رجل يهودي من بني النضير ، لم يُسلم ،
يُسمَّى حَيَّيَّ بن أخطب ، تتحدث ابنته صفية رضي الله عنها ، وتقول :
كنتُ أحبُّ الأولاد لأبي ، ولعمِّي أبي ياسر بن الأخطب ، وكانا
ياخذاني قبل بقية الأولاد فيحملاني ، ولقد سمعا بمقدم النبي ﷺ إلى قباء
إلى بني عمرو بن عوف ، فخرجا إليه مُغْلِسَيْن ، في وقت الفجر ، ثم عادا
وقد أصابهما الوهن ، يمشيان الهوينى ، فقال أبو ياسر لأخيه حَيَّيَّ ابن
أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله . قال : أتعرَّفْتِه وتَثَبَّتِه ؟ قال : نعم .
قال : فما تفعل معه ؟ قال : عداوةٌ بيني وبينه ما حييت .

وبقي يعادي الحبيب الأعظم ﷺ .

عداوته ما حييت ، وعداوةٌ بيني وبينه ما بقيت ، هكذا يقول منطقهم ،
إنَّهم قَتَلُوا الأنبياء ، قتلوا أنبياءهم من دون تردد ، ومن دون أن يسمعوا
منهم ، وذكر تكتبهم بالذات أنَّهم قتلوا حزقيال ، وقتلوا أشعيا ، وقتلوا
أرميا ، وقتلوا يحيى ، وقتلوا زكريا ، وغيروا دين النصرانية ، من خلال
بولس ، الذي ظهر حوالي سنة خمسين للميلاد ، وغيروا التوراة والإنجيل ،
وكادوا للإسلام .

هؤلاء إذا هم أعداؤنا ، ولا يمكن أبداً أن نسكت عنهم أو عليهم ، سيِّما
وأنهم دخلوا أرضنا ، سيِّما وأنهم أخذوها زوراً وبهتاناً ، سيِّما وأنَّهم
يغيِّرون معالم تاريخنا ، ومعالم تاريخ الأرض التي يعيشون عليها غصباً
وزوراً وبهتاناً .

أيها الإخوة:

[لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهادٌ ونيةٌ] ^(٧) .

نعم ، إذا كانت الهجرة قد أضحت خطةً للتحويل من مقام الدعوة إلى مقام الدولة ، ومن كون المسلمين دعاةً ، إلى كون المسلمين قضاةً ، فينبغي أن يقضي المسلمون في أعداء الله هؤلاء ، أن لا هوادة معهم ، وأن لا التقاء معهم ، إلا في ساحة الوغى ، من خلال سواعد مؤمنة ، ووجوه مشرقة ، واستمسك بحبل الله المتين ، وإعلان للجهاد في سبيل الله .

تلك هي اللغة التي يفهمها هؤلاء ، ولا يفهمون غير هذه اللغة ، وإذا ما أرادوا أن يُبطلوا هذا الذي نقول ؛ إذاً فليخرجوا من أرضنا لأنهم غاصبون ، ثبت ذلك تاريخاً ، وثبت ذلك نقلاً ، وثبت ذلك عقلاً ، وثبت ذلك باعترافهم ، وباعتراف علماء التاريخ ، وعلماء الجغرافيا .

إن صدقوا فيما يدعون من سلام ، إذاً فليخرجوا من وطننا أو ليعيشوا في ظل دولة مؤمنة مسلمة ، ترفع القرآن دستوراً حاكماً ، وتعلن الله أكبر حكمةً رائدةً مغطّيةً لسطح هذه الأرض ، وإلا فكل ادعاءاتهم باطلة ، لاقية لها ، ولا جدوى فيها .

ياربنا عرفنا بحقيقة أنفسنا ، وحقيقة عدونا . ياربنا لا تُمت فينا جذوة

الجهاد في سبيلك . ياربنا وفقنا من أجل أن نكون مؤمنين صادقين .

اللهم - أولاً وأخيراً - أحيينا مسلمين ، وأميتنا مؤمنين .

اللهم واحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين .

والحمد لله رب العالمين .

الهوامش

- (١) لقد تحدّث أستاذنا الدكتور عن الهجرة، في سلسلة خطبٍ مميّزة، نرجو الله تعالى أن يوفقنا لنشرها، في الأعداد القادمة من «فكر ومنبر».
- (٢) البقرة / ٧٩ .
- (٣) البقرة / ٨٩ .
- (٤) رواه البخاري، حديث رقم / ٢٧٦٧ ، ج ٣ ص ١٠٧٠ .
- (٥) انظر سيرة ابن هشام، ج ١ ص ٥١٦ .
- (٦) انظر ابن هشام، ج ١ ص ٥١٨ .
- (٧) رواه البخاري، حديث رقم / ١٧٣٧ ، ج ٢ ص ٦٥١ .

الفهرس

٥	الإهداء
٧	مقدمة يتلوها شكر
١١	تصدير
١٥	دراسة في خطبة الجمعة
١٥	الفصل الأول : إثارات حول خطبة الجمعة
١٧	مدخل
١٨	أولاً - لماذا شرعت صلاة الجمعة ؟
٢٥	ثانياً - ماهي مقومات نجاح خطبة الجمعة ؟
٢٥	١ - التصور المتكامل للمضمون المعطى
٢٧	٢ - اختيار الأسلوبية الملائمة لأساس الإعطاء
	تطبيقات :
٢٨	أ - إثارة العواطف
٢٩	ب - الترغيب والترهيب
٣٢	ج - اغتنام الفرص
٣٣	د - التكرار وحسن البيان
٣٤	٣ - الموهبة المرعية بالتعهد والتنمية
٣٥	ثالثاً - ماهي التحديات التي تواجه خطبة الجمعة ؟
٣٥	١ - خطبة الجمعة بين التبرير والتفكير
٣٦	٢ - هموم المجتمع وهموم الخطيب
	الفصل الثاني : ملامح التجديد في خطبة الجمعة عند
٤٣	الدكتور الشيخ محمود عكام

٤٥ مفهوم التجديد
٤٥	١ - تعريف التجديد
٤٨	٢ - تحديات التجديد
٥٠	٣ - محمود عكام والتحديات

ملامح التجديد

٥٥ أولاً - قراءة أصيلة الانتماء معاصرة التكوين
٥٥	١ - من أين ننطلق ؟
٥٨	٢ - الاجتهاد
٦٠ قواعد قراءة النص الإسلامي

٦٤ ثانياً - فكر موثق، محقق
٦٤	١ - قيمة الكلمة
٦٥	٢ - غوغائية الفكر
٦٧	٣ - بين التبرير والتفكير

٧٠ ثالثاً - تجديد المفاهيم وضبط المصطلحات
٧٠	١ - المصطلحات منافذ العقيدة
٧١	٢ - لماذا هذه الدعوة إلى ضبط المصطلحات ؟
٧٢	٣ - مصطلحات وعبرية
٧٣ مصطلح الإنسان
٧٤ مصطلح الوعي
٧٥ مصطلح الانتفاضة

٧٧ رابعاً - تعامل واع مع التاريخ
٧٧	١ - ماهو التاريخ

٧٨	٢ - روح التاريخ
٧٩	٣ - ملامح الامتياز في تاريخنا
٨٠	٤ - تاريخنا بين الإفراط والتفريط
٨٢	٥ - كيف نتعامل مع التاريخ؟
٨٣	- المستوى الأول : التاريخ مصداقية تجريبية مؤيدة
٨٣	- المستوى الثاني : التاريخ مقوماً من مقومات الأمة
٨٤	- المستوى الثالث : التاريخ بنداً في صيغة التعايش
٨٤	- المستوى الرابع : التاريخ حافز عمل للحاضر والمستقبل
٨٥	- المستوى الخامس : التاريخ بوابة للعالم

الفصل الثالث : هموم وقضايا خطبة الجمعة عند الدكتور

٨٧	الشيخ محمد عاكف
٨٩	تمهيد
٩١	١ - في إعلان الهوية وتحديد الولاء والمرجعية
٩٢	العالم الإسلامي والعلمانية
	ليست مشكلتنا مع الإسلام السياسي ، وإنما في قتل الإبداع
٩٩	وخلق الحريات
١٠٥	٢ - في قضايا وهموم حياتنا المعاصرة
١١٣	فكر ومنبر ، مقاهير وقضايا تقدمها خطبة الجمعة
١١٥	الخطبة الأولى : هل الدين ضرورة ؟
١١٩	تعريف الدين
١٢٠	الأدلة على ضرورة الدين
١٢٠	- الدليل الأول : الإنسان يتطلع إلى الغيب تطلعاً فطرياً

- الدليل الثاني : العجز البشري ، وحاجة الإنسان إلى من
 ١٢٢ ينقذه حال الهلاك .
 ١٢٢ محاورة بين الإمام جعفر الصادق عليه السلام وبين ملحد .
 ١٢٣ - الدليل الثالث : الرغبة والرغبة أمام الكون .
 - الدليل الرابع : الموت بحد ذاته ، دليل على أن هناك من
 ١٢٦ يختار له توقيته .
 إن الذي يزداد علمه وعقله ، يزداد تطلعه للدين ، وشواهد
 ١٢٧ ذلك .
 ١٢٩ الدين ضرورة إنسانية .
- الخطبة الثانية : ملامح المبدأ الذي ينبغي أن يتبناه الإنسان
 ١٣٣
 ١٣٧ أهم سميزات عصرنا ، أنه عصر المبادئ والمذاهب .
 ١٣٨ صفات المبدأ الذي ينبغي أن يُبنى .
 ١٣٨ - الصفة الأولى : موثوقية المصدر .
 ١٤٠ - الصفة الثانية : مناسبة المبدأ للإنسان .
 ١٤٠ حكاية الإنسان كما يعرضها الإسلام .
 ١٤٣ - الصفة الثالثة : المصادقية التاريخية والتجريبية .
 ١٤٤ إنسانية النبي ﷺ في دعوته لأبي قحافة .
 ١٤٤ واستيعابه للشباب الذي جاءه يستأذن بالزنى .
- الخطبة الثالثة : لماذا نحتاج إلى الإسلام ؟
 ١٤٩
 ١٥٤ الدعوة إلى الإسلام ضرورة إنسانية .
 ١٥٤ دوافع دعوتنا للإسلام .
 ١٥٤ ١- أنها مهمة تشريف بعد أن وصمت بالتكليف .
 ١٥٥ ٢- حاجة الناس إلى الإسلام .
 ١٥٥ ٣- الدعوة إلى الإسلام انسجام مع الكون .

١٥٦	٤- الأعداء يدعون لباطلهم أفلا ندعو لحقنا ؟
١٥٧	أقنعة الباطل
١٥٨	٥- دعوتنا إلى الإسلام تدفع البلاء عنا
١٦٣	الخطبة الرابعة: أين تكمن إنتاجية الإسلام؟
١٦٧	لا بد للإنتاج من شرطين: الرضوح في الهدف، والرسالية
١٦٨	الدعوة إلى الإسلام إنتاج
١٦٨	١- وضوح الهدف في الإسلام
١٦٩	٢- الرسالية في الإسلام
	- شرط الرسالية :
١٦٩	١- المستند الصحيح
١٧٠	٢- المعقولة
١٧٠	- معقولة الإسلام في العقيدة
١٧١	- معقولة الإسلام في العبادة
١٧٢	- معقولة الإسلام في التشريع
	الإسلام دعوة إنسانية:
١٧٣	أمثلة تاريخية على إنسانية الإسلام
	نحن نقدم الإسلام على أنه إنتاج ، فما الذي يقدمه
١٧٥	الآخرون؟
١٧٩	الخطبة الخامسة: أساسيات الإسلام وكياناته
١٨٥	أهمية تحديد الإطار الإسلامي
١٨٦	١- عبودية الله تعالى حسب التصور الإسلامي المجمع عليه
١٨٦	٢- الإيمان بالقرآن الكريم كتاباً منزلاً من عند الله تعالى
١٨٦	٣- الإيمان بنبوته المصطفى ﷺ ، ورسالته الشاملة التامة
١٨٧	٤- التكامل بين هذه الثوابت وعدم الأخذ المتناثر منها

١٨٨ مستندات هذه الثوابت من الكتاب والسنة
١٩٠ الدليل العقلي على هذه الثوابت
١٩٠ حادثة من السيرة النبوية الشريفة تمثل هذه الأركان
١٩٧ الخطبة السادسة : الله مصدر علمنا فلتعلم قرآنه
	إذا كان سر الإنسان في العلم فإن سر هذا السريكمين في
٢٠٣ مصدر العلم
٢٠٣ مصدر العلم « الله » عز وجل
	نتعرف إلى العلم من خلال قناتين : الكتاب المنزل ، والكون
٢٠٣ المسخر
٢٠٥ موقفنا حيال القناة الأولى التعلم
٢٠٥ الفرق بين القراءة والتعلم
٢٠٦ دعوة لندارس القرآن
٢٠٨ غاية العلم في تحوله إلى سلوك
٢٠٩ لنبحث عن ذواتنا وعن سر وجودنا
٢٠٩ هكذا فلنعش
٢١٠ كيف نستذكر التاريخ ؟
٢١٣ الخطبة السابعة : صيغة التعايش الإسلامي
٢١٨ من أجل صيغة للتعايش لا بد من أن تطلب أموراً ثلاثة :
٢١٨ أولاً - ابحث عن مضمون تريده في هذه الصيغة .
٢١٨ مضمون صيغتنا كتاب الله وسيرة النبي ﷺ
٢٢٠ ثانياً - ابحث عن تاريخ تنظر إليه
٢٢١ ثالثاً - ابحث عن تجربة متكاملة تعيشها
٢٢٢ لماذا كانت التجربة الإسلامية تجربة سليمة ؟
٢٢٣ إن صيغة التعايش في الإسلام ، والإسلام فقط

٢٢٤ مناقشة هرقل لأبي سفيان
٢٢٧ التصور مصون ، فلندعمه بواقع نعيشه
٢٢٩ الخطبة الثامنة : الأمة ، المصطلح و المقومات
٢٣٧ المصطلح منفذ يعبر عن العقيدة
٢٣٨ موقفنا حيال المصطلحات المعروضة أمامنا
٢٣٨ تعريف الأمة
٢٣٨ الفرق بين الأمة والقوم
	مقومات الأمة :
٢٣٨	١ - عقيدة تجمع بين أفرادها
٢٣٩	٢ - عبادة محددة الأشكال
٢٤٠	٣ - سلوك عام ينبثق عن اللفظة القرآنية والحديثية
٢٤٠	٤ - منهل تاريخي واحد
٢٤٣	٥ - اللغة الإسلامية
٢٤٦ بلدنا ، ووجودنا اليوم من آثار الإسلام
٢٤٩ الخطبة التاسعة : وضوح المسلم
٢٥٥ لا بدّ لصاحب المبدأ أن يكون واضحاً
	يتجلى وضوح المسلم في الأمور التالية :
٢٥٦	١ - الوضوح في الارتباط
٢٥٦	٢ - الوضوح في المنهاج
٢٥٧	٣ - الوضوح في الأسلوب
٢٥٨	٤ - الوضوح في العلاقات
٢٦١ قصة رسولي أكثم بن صيفي إلى النبي ﷺ
٢٦٢ دعوة للمسلمين كافة ليكونوا واضحين

٢٦٧ الخطبة العاشرة : الإسلام يحين العقل
٢٧٣ العقل يجد أبعاده كلها في ساحة الإسلام
٢٧٤ الإسلام جعل العقل مناط التكليف
 مهمة العقل عندنا أن يصل إلى الإيمان بالله ، فما مهمة
٢٧٤ العقل عندك ؟
٢٧٧ حوار النبي ﷺ مع الحصين في الله
٢٧٨ قصة أبي بكر لما أخذه أبوه إلى الأصنام
٢٨٠ هل من العقل أن نعقد صفقة مع « إسرائيل » ؟
٢٨٢ الإسلام واضح
٢٨٣ هل نحكم على الإسلام من خلال المسلمين ؟
٢٨٧ الخطبة الحادية عشرة : الشباب ربيع الأمة
٢٩١ الشباب قدوة لمن بعدهم ، معتمد لمن قبلهم
٢٩٢ إذا كان الشباب طاقة فلا بدّ من استيعابها وتوجيهها
٢٩٢ كيف استوعب الإسلامُ الشباب
٢٩٣ ١ - استوعب داخلهم بالإيمان
٢٩٤ ٢ - وبالإخلاص غطاءه
٢٩٥ ٣ - غطّى ظاهرهم بالعمل
٢٩٦ ٤ - ودعاهم للعلم
٢٩٧ ٥ - بالتضحية والشجاعة غطّى قدرتهم ونشاطهم
 لن يدخل الإسلامُ إنسانٌ يبحث عن الهروب من تبعات
٢٩٩ الإنسانية
٣٠٣ الخطبة الثانية عشرة : حب الحسين حب للشهادة
٣٠٧ بالحبّ نحطّى بالقرب
٣٠٨ محبة آل البيت الكرام المطهّرين علامة الإيمان

الفهرس

٣٠٩ مقالات المصطفى ﷺ في الحسين عليه السلام
٣١٠ الحسين ناصر الحق قدوة شبابنا
٣١٢ ألا من عودة إلى الحب والافتداء بسيرتهم
	لا تنازل عن أرضنا، ولا استسلام، ونحن نتمسك بعروة
٣١٤ الحق
٣١٩ الخطبة الثالثة عشرة: النية والهدف في حياة المسلم
٣٢٣ مقومات العمل الإنساني
٣٢٣ النية منطلق السلوك
٣٢٤ السلوك أمر نظري، وعملي
٣٢٤ الهدف دنيوي، وآخروي
٣٢٥ صيرورة النية إخلاصاً
٣٢٥ أين النية والهدف السليمين في سلوكيات اليوم ؟
٣٢٧ سلوك المسلم، نيته، هدفه
	أمثلة على السلوك المنشود:
٣٢٨ قصة عمر يوم جاءه الفاتحون
٣٢٩ الرجل الذي كان له دين على النبي ﷺ
٣٣٣ الخطبة الرابعة عشرة: أهداف التعليم
٣٣٧ إذا وضح الهدف سهل العمل
٣٣٨ مهمة التعليم
٣٣٩ لماذا نرفض الأهداف التي يطرحها الغرب ؟
٣٤٠ الهدف النظري للتعليم في القرآن الكريم
٣٤١ النموذج التطبيقي للهدف النظري
	رسول الله ﷺ يصحح لأبي ذر سلوكه بما ينسجم مع الهدف
٣٤٣ النظري

٣٤٣ صفية تقوم هدفها بأمر رسول الله ﷺ
٣٤٥ التعليم النظري وأهدافه في المعسكر الشرقي
٣٤٥ أهداف التعليم في البلاد الغربية
٣٤٦ تماسك سلوك المسلم
٣٤٨ الإسلام رصيد للبشرية كلها
٣٥١ الخطبة الخامسة عشرة : مظاهر الخواء الروحي
٣٥٥ ما سبب الخواء الروحي الذي نعيشه ؟
٣٥٥ جواب محمد إقبال
	مشكلتنا أننا :
٣٥٦	١ - نعبد من غير حب
٣٥٨	٢ - نتفقه من غير إحسان
٣٦٠	٣ - نفقه من غير تزكية
٣٦١	٤ - نتلاقى من غير رابطة
٣٦٣	آثار المادة السلبية على الروابط التي تجمعنا
٣٦٤	إذا غاب النقد سيطرت النميمة
٣٦٥	الأخوة تعني الحب والنصيحة
٣٦٩ الخطبة السادسة عشرة : مفهوم السعادة
٣٧٣ كل الناس يسعى للسعادة
٣٧٣ مصدر السعادة الأساسي
٣٧٤ تعريف السعادة
٣٧٥ الإيمان والإسلام والإحسان ، وارتباطها بالسعادة
٣٧٥	أ - طمأنينة الداخل بالإيمان
٣٧٦ ليست السعادة بما يكتسب الإنسان من ماديات
٣٧٦ رسول الله ﷺ هو المثال الرائد لهذه الطمأنينة

الفهرس

٣٧٧	٢- تنظيم الظاهر بالإحسان
٣٧٨	الإسلام نظام الإنسان
٣٧٩	الحياة سعادة
٣٧٩	سعادتنا بإسلامنا، فلنطلق منه في كل شؤوننا
٣٨٠	دعوة إلى دراسة وحوار
٣٨١	دعوة لمقارنة تاريخية
٣٨٥	الخطبة السابعة عشرة : الإسلام والأسرة
٣٨٩	ما الذي تعنيه رعاية الإسلام للإنسان ؟
٣٩٠	كيف رعى الإسلام الأسرة :
٣٩٠	أولاً - التأسيس من خلال التكوين
٣٩٠	١ - الاختيار السليم
٣٩٠	دور المرأة في الاختيار
٣٩١	٢ - قضية المهر
٣٩١	ثانياً - الاستمرار عبر الحماية والرعاية
٣٩٤	ثالثاً - التوريث بواسطة التنفيذ الواعي
٣٩٤	نموذجية أسرة الحبيب ﷺ
٣٩٥	لا أسرة من غير حب*
٣٩٥	سورية أسرتنا الكبيرة
	عنوان أسرتنا في سورية :
٣٩٦	وطن نظيف يستظل بظل دين حنيف
٣٩٩	الخطبة الثامنة عشرة : علمتنا يارسل الله حب الوطن
٤٠٥	رسول الله ﷺ المصطفى ، الحبيب والقدوة
٤٠٧	علمتنا يارسل الله حب الوطن
٤٠٧	إماطة الأذى عن الطريق في وطني من الإيمان

٤٠٨ سنبقى نحب سورية ونخدمها
٤١١ أعداؤنا كيد ساحر
٤١٣ شكرٌ ومسامحة
٤١٧ الخطبة التاسعة عشرة : هكذا فلتتكون تربيتنا الوطنية
٤١٩ حبُّ الوطن في الإنسان فطرة يراها الإسلام
٤٢٠ ترابٌ وطني طهور، وأرضه مسجد
٤٢١ واجباتنا حيال سورية :
٤٢١ ١ - حبٌّ ووفاء
٤٢٢ ٢ - بذلٌ وعطاء
٤٢٣ ٣ - تضحيةٌ وفداء
٤٢٤ فلسطين أرضنا
٤٢٥ فلبن سورية
٤٢٩ الخطبة العشرون : في ذكرى الجلاء عبوديتنا لله سرُّ استقلالنا
٤٣٣ مفهوم الاستقلال
٤٣٤ مضمون الاستقلال في القرآن الكريم والسنة الشريفة
٤٣٥ طريق الاستقلال بين دعوة سلمية وجهاد قتالي
٤٣٦ في لحظة ضعف
٤٣٦ عودة إلى الحروب الصليبية
٤٣٨ صرخة إبراهيم هنانو
٤٣٩ نداء صلاح الدين الصباغ
٤٤١ قابلوا أميركا بإعلان الارتباط بالله عز وجل
٤٤٣ دعاة للقلوب، ودعاة للأراضي
٤٤٣ من أجل القدس

٤٤٧ الخُطبة الجاهلية والعشرون : مقومات الذكرى في رمضان
٤٥١ مقومات الذكرى لدى الإنسان
٤٥٢ ١- ماضٍ خيرٌ مجيد
٤٥٢ ٢- حاضر معطاء وطيد
٤٥٣ لنستعد للمعركة
٤٥٥ ٣- مستقبل مبشر سعيد
٤٥٦ ٤- سعي جادٌ أكيد
٤٥٧ أمثلة من تاريخنا
٤٥٨ رمضان من أجل الوطن وفلسطين
٤٦١ الخُطبة الثانية والعشرون : التسامح مفهوماً ومبدأً (١)
٤٦٩ مصطلحات تحتاج إلى تصحيح
٤٧٠ التسامح مصطلح منشود
٤٧١ قواعد التسامح الديني التي أصلها الإسلام
٤٧٣ التسامح الديني تطبيقاً في سيرة رسول الله ﷺ
٤٧٥ دعوة إلى تحديد مضمون مصطلح التسامح
٤٧٦ التسامح عنوان لا حقيقة له عند الآخرين
٤٧٩ الخُطبة الثالثة والعشرون : التسامح مفهوماً ومبدأً (٢)
٤٨١ لكل مصطلح مستويين
٤٨١ الصهيونية تدعي، و تفعل العكس
٤٨٣ قصة المرأة النصرانية التي اشتكت ضد والي مصر
٤٨٤ الكفر مستحق للوظيفة ولو اختلف دينه
٤٨٦ اعتراف كتاب غربيين بتسامح الإسلام
	بطريك أنطاكية يحمّد الله على ما وجدّه النصراني من
٤٨٧ سماحة الإسلام

٤٨٨	لولا الإسلام ما كان العرب فاتحين راحمين
٤٨٩	لولا الإسلام ما عُرِف التسامح
٤٩١	الخطبة الرابعة والعشرون : قراءة في سلوك الجاهليونية
٤٩٧	دعوة إلى قراءة الأفعال باعتبار الأفكار
٤٩٧	أعداؤنا لا يؤمنون
٤٩٨	لا لقاء مع الصهيونية
٤٩٨	لقد جربناكم أيها اليهود
٤٩٩	الوعد الصادق بالنصر
٤٩٩	قصة يهودي أسلم - عبد الله بن سلام -
٥٠٢	قصة يهودي من بني النضير لم يُسلم - حيي بن أخطب -
٥٠٢	إنهم أعداء لنا
٥٠٣	لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية
٥٠٥	الفهرس

والحمد لله رب العالمين